

पाप का बाप कौन ?

एवं

अन्य कथाएँ

[१०८ प्रेरणात्मक रोचक लघु-कथाएँ]

लेखक :

दीनदयाल भार्गव, एम. एस-सी.,

(भूतपूर्व उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, भारत सरकार
तथा वर्तमान मंत्री, नेत्रहीन सेवा सघ, अजमेर)

मूल्य : तीन रुपये

प्रकाशक :

दीनदयाल भार्गव

आदरा नगर

अजमेर

मुख्य वितरक :

सर्वोदय साहित्य भण्डार

महात्मा गांधी मार्ग (जानहरी रोड)

अजमेर (राजस्थान)

प्रथम संस्करण १९७१ ई०

द्वितीय संस्करण १९७४ ई०

सुसमृद्ध :

दीना भार्गव

सह-धर्मिणी प्रेमलता को सप्रेम

दो शब्द

जीवन जीने के लिए है, पर जीना कैसे—इस पर हम लोग
आरम्भ से लेकर अब तक विचार किया जाता रहा है। हमारे
श्रेयम् और प्रेयम् दोनों मार्ग नाना प्रकार-भेद लिए आते हैं। पर
भी मार्ग जो प्रस्तावों, मूल बात है नित-नूति का मरना, मरना ही
स्वयं होना। उस हेतु जीवन-कला तो सुबोध का सुगत रूप
लिए नाना रूपों में व्यक्त करने की चेष्टा हमारे देश के मस्तिष्क में
हुई है। पंचतंत्रादि जैसे ही महत्वपूर्ण साहित्य-ग्रन्थ हैं। मान लें कि
जगत की नाना लीलाओं की लघु छत्रियों में विचित्रताओं, सु-संयोजित
कला की रश्मियाँ प्रत्येक को, विशेषकर नाना-विशेष विचारों का
पर प्रभावित करती हैं। जीवन का भोग मार्ग ही, जिसका अन्त-
लक्ष्य की सिद्धि के लिए वे लघु-तथाएँ बने उपदेशी हैं।

अन्ध छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने के अलावा वे श्री रामकृष्ण आश्रम के अवैतनिक मन्त्री भी हैं ।

मनुष्य जीवन, मुख्यतः बाल जीवन को, सुसंस्कृत, सदाचारी एवं प्रभावशाली बनाने में कथा-वाचार्थियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । भार्गव साहव ने रोचक दृष्टान्तों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित करके निस्संदेह एक उत्तम कार्य किया है । प्रत्येक कथा में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख भी लेखक ने किया है । उनकी अभिव्यक्ति भी प्रसादमयी है ।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक का जनता में स्वागत होगा और पाठक इससे पूर्ण लाभ लेंगे । मेरा शुभाशीर्वाद ।

अजमेर,
अक्षय तृतीया
२७-४-७१

}

स्वामी त्रिदिवेशानन्द
अध्यक्ष
श्री रामकृष्ण आश्रम, अजमेर

प्रस्तावना

कथा कहानियों का हमारे चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कथाओं से भरपूर हैं। रामायण, महाभारत, पुराणों की कथाएँ हमें बाल्य में ही माता-पिता प्रकृति द्वारा मिलती हैं। बालक का मन वात्स्यायन के निरर्थक, सुन्दर सस्कारों से ही होने में इस काल में वह जो उच्च गुणों के उत्तम सस्कार बनते हैं और प्राण चलकर उत्तम चरित्र का निर्माण करते हैं। बच्चा श्रद्धा और विश्वास में पूर्ण है। वह कहानी सुनने के समय ऐसे प्रश्न नहीं करता कि क्या सच है, पत्थर भी नहीं बोलते हैं? उनको तो उनका बोलना सिद्धांत मानना मानना है। बड़े होने पर इन कथाओं का सार-भाव उनके चरित्र पर रह जाता है और जो बात सम्भव नहीं दी जाती है उसे वह मान लेता है। जिस घर में बच्चों को कथा कहानी सुनने की नीति मिलती है उनके संस्कार निश्चय ही दुर्लभ रहते हैं और चरित्र-निर्माण की दृष्टि से उनमें अभाव होता है। मुझे विश्वास भी है कि हमारे देश में अल्प-ज्ञान के चरित्रों का भाग्य ही है। हमारे धर्मशास्त्रों में ही अनेक अत्यन्त रोचक एवं शिक्षा के पूर्ण कथाएँ हैं।

उनकी अनुपस्थिति में अन्य विद्वान् महात्मा धार्मिक विषयों पर प्रवचन करते हैं। ऐसे ही महात्माओं के प्रवचनों में जो क्याएँ अच्छी लगी उनका व अन्य का लेखन इस पुस्तक में प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म में मुख्य बात शुद्धाचरण की है और इस धर्म-प्रधान देश भारत में ही दुर्भाग्य से सदाचार का स्तर कुछ वर्षों से आश्चर्यजनक रूप में गिरता चला जा रहा है। ऐसे समय में इस प्रकार की पुरतकों के पठन, मनन व अन्ततोगत्वा आचरण की नितान्त आवश्यकता है।

पूज्य स्वामी त्रिविवेशानन्दजी, अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण आश्रम, अजमेर का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनके सान्निध्य में रहकर सत्मगति-लाभ तथा ईश्वर-चर्चा सुनने का प्रतिदिन सौभाग्य मिलता रहता है और जिन्होंने कृपा करके प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में “दो शब्द” लिखने का कष्ट किया है।

मैं श्री विष्णु अम्बालाल जोशी, भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डु-लिपि को आद्योपान्त पढा व पुस्तक-प्रकाशन में अनेक उपयोगी सुझाव देकर मेरा पथ-प्रदर्शन किया।

मुझे आशा है कि इस संग्रह को बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी उपयोगी पायेंगे एवं सन्मार्ग पर चलने की कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य प्राप्त करेंगे।

भगवान् भारत का भविष्य उज्ज्वल करें।

आदर्शनगर
अजमेर
श्री रामनवमी
दिनांक ४-४-१९७१

दीनदयाल भार्गव

द्वितीय संस्करण

प्रसन्नता की बात है कि पुस्तक "साप का बाग एवं सत्य का गाँव" का प्रथम संस्करण तीन वर्षों से भी कम समय में समाप्त हो गया और अब जनता के हाथों में यह द्वितीय संस्करण पहुँच रहा है।

एन संस्करण में पुस्तक के नाम में सविता परिवर्तन किया गया है अर्थात् पुस्तक के शीर्षक में अब "कीर्ति" जगज्जोड दिया गया है। नवाग्रों की संख्या भी बड़ातर बागड में एक नवी आठ कर दी गयी है। पाठकों को यह नवी सामग्री भी पढ़ने के ही समान रोचक लगेगी।

आदर्श नगर, अजमेर
सुन्दर-पुस्तिका
दिनांक ६-५-७४

दीनानन्द शर्मा

१. स्वयं भले को जग भला	....	१
२. प्रेम और सतोष की महिमा	....	२
३. भक्त का लक्षण—सासारिक वस्तु से वैराग्य	....	४
४. नाम राम का, काम हराम का	....	४
५. मन-शुद्धि की आवश्यकता	....	६
६. ईश्वर भव अच्छे के लिए ही करता है	....	७
७. पूर्ण शरण बिना भगवान सहायक नहीं होते	....	९
८. जो राजा दे नहीं सकता	....	९
९. रणजीतमिह की उदारता	....	१०
१०. असली विद्या वह जो पार लगा दे	....	११
११. असली मृत्यु किसका	....	१२
१२. न यहाँ के काम का न वहाँ के काम का	....	१३
१३. स्वधर्म ही श्रेष्ठ	....	१४
१४. द्वेष का दुष्परिणाम	...	१५
१५. आपसी फूट का फल	....	१७
१६. सीख कौन दे सकता है	....	१७
१७. क्या ईश्वर की रचना दोषपूर्ण है ?	....	१८
१८. सेवा के आग्रहों को सेवा की कमी नहीं	....	१९
१९. ईश्वर के लिये क्या कुछ असम्भव है ?	....	२१
२०. अपने-अपने सब कोई	....	२२
२१. बुराई का जोर बुरे पर	....	२४
२२. कर्जा चुकाना ही पटता है	....	२४
२३. जहाँ छोई वही खोजने से मिलेगी	...	२५
२४. सबसे बड़ा सहारा ईश्वर के नाम का	....	२६
२५. भक्त अधिक किसके	....	२८
२६. माया-दर्शन	....	२९
२७. जाको राखे सास्याँ	....	३२
२८. बुद्धिमानी बड़ी बात	...	३२

५७. गुराँ से परे जाना होगा	....	७०
५८. एक क्षण के भी हम मालिक नहीं	....	७१
५९. अपने अपने मन का भाव	....	७२
६०. वेश की पूजा	....	७३
६१. भेष का प्रभाव	....	७४
६२. कर्म की गहनता	....	७५
६३. नर से नारायण की कृपा बड़ी	....	७६
६४. कार्य से पूर्व विचार आवश्यक	....	७८
६५. अधिक धन अज्ञाति का कारण	....	८०
६६. दीर्घायु कौन ?	....	८२
६७. क्या कोई धन से बड़ा होता है	....	८३
६८. हम किस कोटि में	....	८५
६९. शक्ति का स्रोत कहाँ	....	८७
७०. अफीम की उत्पत्ति उर्फ पागलपन का जन्म	....	८९
७१. जब अपने पर वीतती है	....	९१
७२. कजूस का धन	....	९३
७३. सत्य ही सर्वस्य	...	९५
७४. वाणी पर समय हो	....	९६
७५. श्रम का गौरव	....	९७
७६. क्या मृत्यु को टाला जा सकता है	....	९९
७७. जहाँ ईश्वर नहीं है	....	१०१
७८. पार्वती का हठ	....	१०२
७९. ईश्वर अनुकूल तो सब अनुकूल	....	१०५
८०. झालसी को बहाने बहुत	....	१०७
८१. पश्चाताप की महिमा	....	१०८
८२. सुख किसमें दुःख किसमें	....	११०
८३. नकल में भी धकल चाहिए	....	११२
८४. क्या हम भरने में स्वतंत्र है	....	११३

प्रिय है। युधिष्ठिर का अन्तःकरण शुद्ध होने से उन्हें कुछ नजर नहीं आई और दुर्योधन का मन मलिन होने से उन्हें तो अच्छाई नजर नहीं आई।

२—प्रेम और संतोष की महिमा

सदा की भांति भगवन्नाम गुणगान से तल्लीन नारदजी एक वन में से होकर जा रहे थे कि देखा एक साधु एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। नारदजी को उस साधु ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, "महाराज आपकी पहुँच तो सभी लोकों तक है, याप दिव्य लोक जाय तो कृपया भगवान से पूछें कि इन काम को वे कब दमन करेंगे।"

आगे जाने पर एक दूसरे महात्मा मिले। उन्होंने भी नारदजी से उन्नी पत्तार की प्रार्थना की।

भगवान से आप क्या खबर लाये हैं ?” नारदजी बोले, “भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो उसके जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म के पञ्चात् तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे ।” नारदजी ने बहुत दुःख और सकोच के साथ यह भगवान का सदेश महात्मा को सुनाया था, सोच रहे थे महात्मा को बड़ी निराशा होगी । परन्तु उधर हाल दूसरा ही हुआ । वे महात्मा तो हर्ष से उछल कर नाचने लगे, उनकी प्रसन्नता का पार ही नहीं था । उनकी दशा ऐसे लोभी की सी थी जिसको यकायक ही अपार धनराशि मिल जाये । एक दिन प्रभु दर्शन देगे यह कितनी बड़ी बात है और यह भी प्रभु ने अपने मुख से कहा है, अमृत्य तो हो ही नहीं सकता । दयालु प्रभु मुझ जैसे सकल अव-गुणों की खान को दर्शन देगे, इस बात का वारम्बार स्मरण करके उन्हें रोमाञ्च हो आया । उनकी दशा पागलों की सी हो गई । भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान अपने को अधिक देर नहीं रोक सके, वे तत्काल प्रकट हो गये । महात्मा का जन्म सफल हो गया । आज उनसे बड़ा भाग्यवान कौन था !

यह सब कुछ देखकर नारदजी से न रहा गया और उन्होंने भगवान को उलाहना दिया, “वाह यह खूब रही, आपने तो मुझे झूठा ही बना दिया । आपने इतने लम्बे समय के बाद दर्शन देने को कहा था और आपने तत्काल ही दर्शन दे दिया ।” भगवान बोले, “नारद, जो कुछ मैंने कहा था वह सत्य था । परन्तु क्या करूँ, मैं भक्त के प्रेम के वश में हूँ । उस भक्त के सतोष और धर्म ने मुझे तत्काल दर्शन देने को बाध्य कर दिया । मैं अधिक एक क्षण भी रुकने में असमर्थ था ।”

सच है, तीव्र प्रेम और धीरज से क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता ।

३—भक्त का लक्षण—संसारिक वस्तु से वैराग्य

भक्त रामदास अपने को ऊँची कोटि का भक्त मानने लगे थे। इमसे उन्हे थोडा अहकार हो गया था। एक दिन मन्दिर मे से आवाज सुनाई पड़ी कि तुम मे भी बड़े भक्त है, रत्ता बका नाम के दम्पति। खोजने पर मालूम हुआ कि वे साधारण किसान है। एक दिन रत्ता बका कहीं से आ रहे थे। बका बरा पीछे थी और रंका उसके आगे। सहसा रास्ते मे रत्ता को काँट चीज पडी हुई नजर आई। वह रुका, बका ने आगे पहुँच कर रंका के रुकने का कारण पूछा। रंका ने कहा, "यह रास्ते मे मोने का टुकड़ा पडा था, उन पर मिट्टी जल रहा था। तब वही तुम उमे देगकर लालन मे न पड जाओ।" बका फौरन ही बोली "वाह नव! तुम तो यतीव बात कर रहे थे, मिट्टी मे मिट्टी को ही टक रहे थे।" यह नव रामदास देग रहे थे और उनसे अब कुछ-कुछ नमन मे आया।

राम दृश्य परमहंस यती मानना राज मे एक मुट्टी मे सोना और एक मुट्टी मे मिट्टी लेकर गये। "मिट्टी सोना, सोना मिट्टी," ऐसा चार बार बार कह कर फिर बोली यती के उपाय देने। भक्त का साधारण दृष्टि मे तुम भी मुट्टी मे सोना का मन्व मार्ग पर ले जाने, नवदासरी एक नवदृश्य सम्भक्त मानने के उगता सुन करो व बगना रहे।

४—राम राम का, राम राम का

"हे राम! मेरे लिए सब समान।" एक दिन सुन्दर यती दुहात पर गेडा मुक्त मे बस कर, राम के शब्द उच्चारित कर रहे थे।

लोग सोचते थे, अवश्य ही वृद्ध पाप कर्म से दूर रहने वाला धर्मपरायण भगवान का भक्त है। इस कारण ग्राहक भी डम दुकान पर दूसरी दुकानों की अपेक्षा अधिक मर्यादा में गिच आते थे। एक दिन उसी मुनार की लडकी उसकी दुकान पर गहना बनवाने आई। उसे पूरा भरोसा था कि कम से कम यहाँ घर की दुकान पर तो उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। वृद्ध का लडका गहना बनाने लगा और लडकी वहीं बैठ गई। वृद्ध सोच में पड़ गया कि लडका बहिन समझ कर उसके सोने में से कुछ भी न निकालने की नादानी न कर बैठे। अब तो वृद्ध ने इशारे से समझाने के लिये और जल्दी-जल्दी रट लगायी "हे राम, तेरे लिये सब समान। हे राम, तेरे लिए सब समान।" क्या करता लडकी की उपस्थिति में वह स्पष्ट तो कह नहीं सकता था। अतः इस मंत्र को बार-बार बोलकर लडके को वह इशारा करना चाहता था कि मनुष्य को अपने पराये में भेद नहीं करना चाहिए। परन्तु लडका नादान कहाँ? वह तो चतुर पिता का चतुर पुत्र था। उसने तो सोने में से अपना हक पहले ही निकाल लिया था। परन्तु वह पिता को समझाये किस प्रकार? उधर वृद्ध की रट जारी थी। आखिर लडके ने युक्ति निकाली, वह बोला, "पिताजी! हनुमान ने लका जला डाली और राम को पता भी नहीं चला।" इस प्रकार दो एक बार जब लडके ने कहा, तब पिताजी समझ गये कि लडका मूर्ख नहीं है।

पाप कर्म यो ही बुरा फल देता है। उनको करने में ईश्वर नाम का सहारा और ले ले, तो उसका फल कितना बुरा हो सकता है, यह कोई भी भली भाँति समझ सकता है। आज-

कल के समय में जिधर देखो उधर यही होता है। ऊपर से सुवेष बनाकर अथवा तिलक लगाकर भोले-भाले लोगों को ठगने में हमें जरा हिचकिचाहट नहीं होती।

५—मन-शुद्धि की आवश्यकता

दो चीटी थी। एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, दूसरी चीनी के पहाड़ पर। एक दिन पहली चीटी दूसरी चीटी के पास आई और बोली, “बहिन, तुम जो सदा चीनी खाती रहती हो क्या उसका स्वाद मुझे भी चखा सकती हो?” दूसरी चीटी बोली, “बहिन यहां तो सब चीनी ही चीनी है, चीनी को छोड़कर दूसरी वस्तु ही नहीं है, जहा से और जितनी चाहो खाओ।” नमक पर रहने वाली चीटी चीनी के पहाड़ पर बहुत घूम फिर आई, परन्तु उसे कहीं चीनी का स्वाद नहीं मिला। अन्त में थक कर चीनी पर रहने वाली चीटी से बोली, “बहिन, मुझे तो कहीं कुछ भी स्वाद नहीं आया, तुम कैसे कहती हो कि सब जगह चीनी ही चीनी है।” दूसरी चीटी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, परन्तु कुछ कारण समझ में नहीं आया। आश्विन बहुत सोच कर बोली, “बहिन, जरा अपना मुँह तो खोलो।” जब उमने मुख खोला तो दूसरी चीटी ने देखा कि उसके मुख में तो पहले ही से एक नमक की डली रखी हुई है। तब वह बोली, “बहिन अब मुझे कारण समझ में आया कि क्यों तुम्हें चीनी का स्वाद नहीं आता है। तुम अपने मुँह में नमक की डली को निकाल दो और फिर चीनी खाओ।” पहली चीटी ने वैसा ही किया, अब उसे चीनी का स्वाद आने लगा और वह खुश हो गई।

जब तक मन में दुर्गुण घर करे बैठे हैं तब तक उगमे मद्-गुण आकर नहीं बस सकते, उनके बस मकने के लिये स्थान ही कहाँ है। जहाँ गम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम वहाँ राम नहीं। दुर्गुण अनेक हैं, परन्तु इन्हें यदि हम सक्षेप में कहे तो वे हैं काम, अर्थात् इन्द्रिय सुख-भोग की इच्छा, क्रोध, लोभ, मद अर्थात् घमण्ड, मोह अर्थात् मेरापन का भाव, जबकि सब कुछ ईश्वर का है मेरा कुछ नहीं। मात्सर्य अर्थात् ईर्ष्या, अपने में अधिक किसी को सुखी देखकर कुठना। सदगुण आकर घर करे इससे पूर्व इन दुर्गुणों की सेना को मार भगाना होगा।

६—ईश्वर सब अच्छे के लिये ही करता है

एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति राजा के पास एक ब्रह्मिया तलवार भेंट करने आया। राजा म्यान में से उसे निकाल कर देखने लगे। देखते-देखते यकायक तलवार हाथ में छूट कर पैर के अंगूठे पर जा गिरी। अंगूठा कट गया। मंत्री भी वहीं बैठे थे, सदा की भाँति जैसी उनकी आदत थी इस वार भी बोले, "ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिये ही करता है।" राजा चिकनी-चुपड़ी बातें सुनने का आदि था। मंत्री की ऐसे समय यह बात सुनते ही उसे क्रोध आ गया। क्रोध में मनुष्य की विचार-शक्ति मन्द हो जाती है, वह विवेक खो बैठता है। क्रोध में राजा ने मंत्री को बरखास्त कर दिया। मंत्री बिना विरोध किये चुपचाप उठकर अपने घर चल दिया। घटना के कुछ दिन पश्चात् जब अंगूठा कुछ ठीक हुआ, राजा एक दिन शिकार को निकला। शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते-दौड़ाते राजा अपने साथियों से बिछुड़ कर बहुत दूर निकल गया और उधर उसे

डाकुओं ने घेर लिया । डाकू लोग देवी की बलि चढ़ाने के लिये एक पुरुष की तलाश में थे । राजा की आकृति और वेप से वे खुश हो गये और उसे बलि चढ़ाने योग्य समझकर देवी के मन्दिर में ले गये । परन्तु ज्योंही एक डाकू राजा की गर्दन पर वार करने वाला था कि एक दूसरे डाकू की दृष्टि राजा के पैर के अंगूठे पर गई और उसने देखा कि अंगूठा कटा है । अंगहीन मनुष्य बलि के योग्य नहीं समझा जाता । अतः डाकुओं ने विवश होकर राजा को मुक्त कर दिया । राजा अपनी नगरी लौट आया । अब तो राजा को कुछ समझ में आया । उसने अपने पुराने मंत्री को बुलाया और क्षमा मागते हुए कहा, “आपने उस दिन सत्य ही कहा था कि ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छे के लिये ही करता है । यदि उस दिन मेरा अंगूठा तलवार के वारसे न कट गया होता तो अवश्य ही डाकू मेरी बलि चढ़ाये बिना नहीं मानते ।”

राजा के मन में अभी भी एक शंका बाकी रह गई थी । वह मंत्री से बोला, “जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, ईश्वर ने जो किया वह अच्छा ही किया, परन्तु यह बताइये कि आपका मेरे द्वारा पदच्युत किया जाना आपके लिये किस प्रकार अच्छा रहा ?” मंत्री बोला, “यह बात तो विलकुल स्पष्ट है । आप जब भी शिकार को जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं । उस दिन भी आप अवश्य मुझे साथ ले जाते । जब डाकू आपको खण्डित अंग वाला देखकर छोड़ देते, तब वे निस्सन्देह मेरे अंगों में कोई दोष न देख मुझे ही बलि चढ़ाते और इस प्रकार मुझे प्राणों में हाथ धोना पड़ता ।” राजा को बात समझ में आ गई और उसने मंत्री की बुद्धिमानी की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

ईश्वर की अनन्य भक्ति के बिना उसकी लीला के रहस्य को समझना बहुत कठिन है ।

७—पूर्ण शरण बिना भगवान् सहायक नहीं होते

लक्ष्मी और नारायण दोनों अपने-अपने आसन पर बैठे थे कि यकायक नारायण उठकर चलने लगे । परन्तु कुछ ही दूर चलकर अपने स्थान पर लौट आये और पुन आसन पर बैठ गये । लक्ष्मीजी को बड़ा कीतुहल हुआ और वे श्रीनारायण से इसका कारण पूछे बिना न रह सकी । नारायण ने बताया कि मेरे एक भक्त को अभी-अभी किसी ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और वह उसे पीट रहा था । मुझसे रहा न गया और मैं उसकी सहायता पर जा ही रहा था कि यकायक देखता हूँ कि भक्त स्वयं ही उठकर दूसरे मनुष्य को पीटने लग गया है ।

जब हमे अपने बल का गर्व नहीं रहता और हरि को सहायता के लिये पुकार करते हैं तभी वह हमारी सहायता करता है । गज और ग्राह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है ।

८—जो राजा दे नहीं सकता

एक महात्मा की बहुत ख्याति मुनकर वहा के राजा उनके दर्शन के लिये गये । एक वार के जाने से राजा की महात्मा मे श्रद्धा उत्पन्न हुई और उनके पास दर्शन व उपदेश के लिये बारम्बार जाने लगे । राजा मन ही मन बहुत चाहते थे कि महात्मा उनसे कुछ अपने लिये स्वीकार करे । पर महात्मा तो किसी से कुछ लेते न थे । फिर भी राजा ने उनसे आग्रह किया

कि वे कुछ न कुछ तो अवश्य लें। महात्मा के वारम्बार इनकार करने पर भी जब राजा का आग्रह नहीं रुका, तो महात्मा ने कहा, "अच्छा, तुम दे सकते हो तो मेरे लिये इन चार चीजों का प्रबन्ध करो। (१) ऐसा जीना जिसमें मरण न हो, (२) ऐसा सुख जिसमें दुःख न हो (३) ऐसी उन्नति जिसमें अवनति न हो, और (४) ऐसी जवानी जिसके साथ बुढ़ापा न हो।

वेचारा राजा ये सब चीजें कहाँ से दे सकता था।

हम लेने देने के मामले में सासारिक वस्तुओं को ही महत्व देते हैं, परन्तु लोक-परलोक मुधारने वाली असली बातें तो हमारे गुण हैं। हमारे अवगुण दूर हो और नये-नये गुण हमारे अन्दर प्रकट हों ऐसी हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। वही हमारी असली सम्पत्ति है।

६—रणजीतसिंह की उदारता

महाराजा रणजीतसिंह केवल अच्छे शासक ही नहीं अपितु बहुत सरल स्वभाव के भी थे। एक बार सभा में बैठे थे कि कहीं से आकर एक पत्थर उन्हें लगा। पता लगाने में मालूम हुआ कि पत्थर एक बालक द्वारा फेंका गया था। बालक ने पत्थर बेल के वृक्ष पर फल को लक्ष्य करके फेंका था, परन्तु वह फल के न लगकर महाराजा रणजीतसिंह के जाकर लग गया। महाराजा ने हुक्म दिया कि बालक को उनके मामने बुलाया जाय। वहाँ सभी एकत्रित लोगों को आशका हुई कि अवश्य ही महाराजा मरट हुए हैं और आज बालक को कड़ा दण्ड मिलेगा। परन्तु यह क्या! आश्चर्य कि महाराजा ने

तो हाथ में उतार कर अपने सोने का वाजूबन्द लडके को भेंट कर दिया। भयभीत बालक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गयी। उधर सभामद हैरान हो गये। बोले, “महाराज, आपने यह क्या किया, यह बालक तो दण्डनीय था।” महाराजा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “बालक का फेंका पत्थर यदि वृक्ष के लगता तो उसे फल मिलता, क्या रणजीतसिंह के लगने से उसे कुछ भी फल न मिलना चाहिए ?”

“महाराजा ऐसे ही स्वभाव के कारण इतने लोकप्रिय थे।

जो ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी जरा मान-गुमान नहीं करता सचमुच ऐसे ही व्यक्ति को वास्तविक यश मिलता है। आज रणजीतसिंह के उदार स्वभाव को सभी याद करते हैं।

१०—असली विद्या वह जो पार लगा दे

एक एम० ए० पास विद्वान को अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था। एक बार वे एक किराती में सवार हुए। नाव चलने पर वे मल्लाह से बातचीत करने लगे। उन्होंने पूछा, “भाई मल्लाह, यह तो बताओ कि तुम पढ़े-लिखे कहाँ तक हो ?” मल्लाह बोला, “श्रीमान् हम गरीब आदमी बड़ी कठिनाई से गृहस्थी का पेट-पालन करते हैं। यदि हम पढ़ने जाने लगे तो गृहस्थी का पार कैसे पड़े ? हमें तो बचपन से ही इस धन्ये में लग जाना पड़ता है।” वे सज्जन बोले, “अरे रे ! तुम पढ़े-लिखे नहीं, तब तो तुम्हारा जीवन रुपये में चार आना बरबाद हुआ। अच्छा तो तुमने कोई हुनर तो अवश्य सीखा होगा।” मल्लाह बोला, “नहीं बाबूजी, यह नाव चलाने के सिवा हम और कोई हुनर नहीं जानते।”

“अरे, बड़े अफसोस की बात है, तब तो तुम्हारा जीवन और चार आने बरबाद गया।”

“अच्छा तो तुमने विवाह तो कर लिया होगा।” “नहीं बाबूजी, अभी विवाह नहीं हुआ।” मल्लाह बोला। “तब तो तुम्हारा जीवन और चार आने बरबाद समझो।” थोड़ी देर में दरिया में जोर का तूफान उठा और वह छोटी-सी नाव डगमगाने लगी। उसमें बैठे लोग घबरा गये। मल्लाह ने नाव को बहुत संभाला, परन्तु तूफान का वेग जोर का था और नाव के बचने की कोई आशा नहीं रही। मल्लाह बोला, “बाबूजी, आपको तैरना आता है?” “तैरना तो नहीं आता,” बाबूजी बोले। “तब तो आपका जीवन रुपये में सोलह आना बेकार गया है।” यह कह कर वह मल्लाह नाव को छोड़ कर दरिया में कूद पड़ा और पार लग गया। उधर वह नाव उलट गयी।

सच्ची विद्या वह है जो मनुष्य को भव-सागर के पार लगा दे।

११—असली मूल्य किसका ?

एक पंडितजी को तीर्थ-यात्रा की उच्छ्रा हुई। पैसे का अभाव था अतः उन्होंने अपने पाम की गणेश तथा उसके वाहन चूहे की मोने की मूर्ति को बेचने की ठानी। ऐसा विचार कर वे एक धनी मेठ के पास गये। सेठ ने उन दोनों मूर्तियों को परखा और बोला, “पंडितजी ! यह जो गणेशजी की मूर्ति है उसके आपको दू गा बीस रुपये और यह हमरी जो चूहे की मूर्ति है उगरे दू गा चालीस रुपये।” पंडितजी हैरान होकर बोले, “भाई, यह कैसे

हो सकता है ? गणेश भगवान के तुम बीस लगा रहे हो और उनके वाहन चूहे के चालीस ।” सेठ बोला, “यह मैं कुछ नहीं जानता ! मेरा प्रयोजन तो सोने से है । मोना जिसमें अधिक है वस उसी का अधिक मूल्य होगा, बाहर से कोई कुछ भी हुआ करे ।”

हमारी सच्ची सम्पत्ति हमारे मद्गुण है । बाह्य आकृति हमारी कुछ भी हो यदि हमारे अन्दर में छल, कपट, झूठ आदि अवगुण भरे हों तो हम सच्चे धनी नहीं, मुन्दर भी नहीं । उसने उल्टे बाहर में कोई कुरूप हो परन्तु अन्दर उसके सच्चाई, सेवा, मरुता, क्षमा आदि गुणों का वास हो तो वास्तव में वही मुन्दर कहा जायेगा और वही सच्चा सम्पत्तिवान है । गुणों के कारण ही महात्मा मुकरात कुरूप होने पर भी सारे समार में आज भी सर्वत्र पूज्य हो रहे हैं । बाहन में मोना अधिक था और उसी के प्रमाण से उसका मूल्य आका गया, बाहरी आकृति में नहीं ।

१२—*न यहाँ के काम का न वहाँ के काम का*

एक बार एक सेठ के यहाँ मुनीम की आवश्यकता हुई । कई उम्मीदवार रिक्त स्थान के लिये आये । उम्मीदवारों की चतुराई की परीक्षा करने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को सेठजी पन्द्रह रुपये देते और कहते इस रकम से तीन चीजें लाओ १—जो यहाँ अर्थात् समार के लिये हो, २—जो वहाँ अर्थात् परलोक के लिये हो, और ३—जो न यहाँ के लिये हो न वहाँ के लिये अर्थात् लोक-परलोक दोनों के लिये न हो । जो भी उम्मीदवार आते वे चक्कर में पड़ जाते थे, उन्हें भूक नहीं पड़ता था कि सेठजी का क्या अभिप्राय है और ऐसी तीन चीजें कौन

सी हो सकती है। अन्त में, एक दिन एक और उम्मीदवार आये। सेठजी ने उनको भी पन्द्रह रुपये देकर वही काम करने को कहा। उम्मीदवार पन्द्रह रुपये लेकर चला गया और दिन भर बाहर रह कर शाम को सेठ के पास लौटा। सेठजी ने पूछा, “आपने पन्द्रह रुपयों का क्या किया?” “जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैंने कर दिया है।” वह उम्मीदवार बोला, “पाच रुपये की मिठाई लाया हूँ, पाच दान में खर्च कर आया हूँ और पाँच जुए में गँवा आया हूँ। मिठाई यहाँ के लिये है, दान वहाँ के लिये और जुआ न यहाँ के काम का न वहाँ के काम का।” उचित उत्तर पाकर सेठ सतुष्ट हो गया और उस उम्मीदवार को अपना मुनीम नियुक्त कर लिया।

उत्तम सेवा के लिये मनुष्य को उसके गुणों की परख करके ही रखना चाहिए।

१३—स्वधर्म ही श्रेष्ठ

एक महात्मा एकान्त में आनन्द से अपनी कुटिया में रहते थे। उस कुटिया में एक दिन एक दूसरे महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने कुटिया में रहने वाले महात्मा से कहा, “क्या तुम ऐसे आनन्द में पड़े रहते हो, जो यह गीता पढा करो, कुछ ध्यान पूजा किया करो।” ऐसा कह कर वे गीता की पुस्तक उनके पास छोड़ गये। थोड़े दिनों में गीता को चूहे काटने लगे। चूहों को मारने के लिये महात्मा ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के लिये दूध की आवश्यकता हुई, अतः महात्मा ने एक गौ पाल ली। साथ ही गौ को खिलाने, चराने, दूहाने आदि के अनन्क

जजाल करने पड़े। थोड़े दिनों में तो महात्मा एक पूरे गृहस्थी के समान ही बन गये साथ ही जैसे-जैसे उनकी कुटिया में एक-एक चीज की वृद्धि होती गयी, वैसे-वैसे उनकी चिन्ताएँ बढ़ती गयी और उतने अंशों में जीवन का आनन्द कम होता गया। कुछ दिनों बाद वे दूसरे महात्मा उनकी कुटिया में आये, जब यह सब आडम्बर देखा तो चकित हो गये। जब उन्हें सारा हाल मालूम हुआ तो बोले, “वह कहाँ है गीता, उसे इसी समय जला डाल।” परन्तु अब क्या हो सकता था। वे तो पूरे जजाल में बँध चुके थे।

उपदेश देने में पूर्व पात्र की योग्यता अथवा अयोग्यता का विचार अवश्य करना चाहिए।

१४—द्वेष का दुष्परिणाम

एक दरिद्र ब्राह्मण था। अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिये उसने वरुण देवता की उपासना की। वरुण ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को एक बड़ा शंख दिया और साथ ही कहा कि जो कुछ ब्राह्मण अपने लिये मागेगा उसका दुगना प्रत्येक पड़ोसी को स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा। ऐसे वरदान को पाकर प्रसन्न होने की वजाय ब्राह्मण बहुत दुःखी हुआ। उसने शंख को नारों में बन्द करके रख दिया। वह नहीं चाहता था कि किसी भी पड़ोसी को थोड़ा भी लाभ मिले। ब्राह्मण की स्त्री ने पति को समझाया, “हमें भगवान की दया से ऐसा वरदान भी मिला फिर भी हम पहले ही की तरह दुःखी और कंगाल हैं। यदि पड़ोसी को लाभ होता है तो होने दीजिये, हमारे दुःख तो दूर होंगे।” परन्तु

ब्राह्मण ने एक न सुनी और उनकी दरिद्रता पहले के ही जैसी ही बनी रही। आखिर वह ब्राह्मण धन कमाने के विचार से कुछ समय के लिये परदेश चला गया। परदेश गये उसे काफी समय हो गया और इधर उसकी पत्नी धनाभाव से दिन बड़े सकट में विताने लगी। जब न रहा गया तो तग आकर उसने एक दिन ताला खोलकर तिजोरी में से शंख निकाल ही लिया। शंख से उसने धन की प्रार्थना की और उसे मनचाहा धन मिल गया। परन्तु साथ ही, प्रत्येक पड़ोसी के घर में उससे दुगना धन हो गया। थोड़े दिन में ब्राह्मण परदेश से लौटा तो देखा कि सभी पड़ोसी बड़े धन-धान्य से पूर्ण हैं। बड़ा हैरान हुआ। आखिर उसे उसका रहस्य अपनी पत्नी से मालूम हो गया। अब ब्राह्मण को क्रोध तो बड़ा आया परन्तु बुद्धि का तेज था। उसने रास्ता निकाल ही लिया। तुरन्त शंख निकाला और प्रार्थना करके माँगा, “हे शंख, मेरी एक आँख फूट जाय!” तुरन्त ही ब्राह्मण की एक आँख फूट गयी, परन्तु साथ ही मारे पड़ोसियों की दोनों आँखें फूट गयी। इससे भी ब्राह्मण मतुष्ट नहीं हुआ। उसने शंख से माँगा कि उसके घर में एक कुआँ खुद जाय। उसके घर में एक कुआँ तो बना ही, परन्तु पड़ोसियों के घर में दो-दो कुएँ खुद गये। पड़ोसी पहले ही ग्रन्थे हो चुके थे, अब वे कुएँ में धड़ाधड़ गिरने लगे।

लाभ हो तो माँग का सारा एकमात्र हमारा ही हो, माय में दूसरे का न हो जाय, ऐसी ईर्ष्यालु मनोवृत्ति वाले लोग समाज में बहुत हैं, दूसरी ओर ऐसे त्यागी पुरुष भी हैं जो अपनी बड़ी में बड़ी हानि उठाकर भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं।

१५—आपसी फूट का पल

प्राचीन समय की बात है। वह जगन्नी युग था। घोड़े व भैंस में लड़ाई हो गयी। भैंस बलवान थी अपने सींगों से घोड़े की मरम्मत करने लगी। घोड़ा अधिक देर ठहर नहीं सका और उसने मनुष्य के पास जाकर सहायता की प्रार्थना की। घोड़े ने मनुष्य से कहा, “आप मेरे ऊपर बैठ जाइये और चलकर भैंस को मारिये उसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है।” मनुष्य राजी हो गया, घोड़े पर सवार होकर भैंस को मार-पीट कर घर ले आया और आनन्द से वह और उसका परिवार उसका दूध पीने लगा। इधर घोड़े ने रूखसत मांगी, क्योंकि उसका काम भैंस को पीटवाने का हो चुका था। परन्तु मनुष्य अब उसे क्यों छोड़ने लगा। घोड़े की उपयोगिता उसे अच्छी तरह मालूम हो गयी थी। उसने भैंस के पास ही घोड़े को भी सवारी के काम के लिये बाँध दिया। घोड़े और भैंस ने एक दूसरे को देखा और पछताये, “हाय, हम आपस में क्यों झगड़े?”

आपसी फूट दोनों पक्षों को बरबाद कर देती है।

१६—खीख कौन दे सकता है

एक मनुष्य अपने रोग की चिकित्सा कराने एक वैद्य के पास पहुँचा। वैद्य ने रोगी का अच्छी तरह निरीक्षण किया और अन्त में कहा, “तुम एक सप्ताह पश्चात् आना।” एक सप्ताह होने पर वह मनुष्य उस वैद्य के पास फिर गया। वैद्य ने कहा, “बात सीधी-सी है, तुम गुड खाना छोड़ दो, इसी से ठीक हो जाओगे।” ऐसी साधारण सलाह सुनकर वह मनुष्य थोड़ा हैरान

हुआ। वैद्यजी से बोला, “ठीक है, आपने जैसा कहा वैसा मैं करूँगा, परन्तु मेरी एक जिज्ञासा कृपा कर दूर कीजिये। यह सीधी-सादी बात आपने उसी रोज क्यों नहीं कह दी, ऐसा करते तो मुझे एक सप्ताह तक क्यो इन्तजार करना पड़ता ?” वैद्यजी बोले, “तुम ठीक कहते हो, परन्तु बात यह है कि पहले जिस दिन तुम मेरे पास आये तब मैं स्वयं भी गुड को बड़े स्वाद से खाता था। वह मेरे अनुकूल नहीं पड़ता था, परन्तु मैं लाचार था। उस दिन मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं आज से गुड छोड़ता हूँ। मुझे गुड खाये एक सप्ताह हो गया है और अब मैं इस योग्य हो गया हूँ कि दूसरो पर अपनी सलाह का प्रभाव डाल सकूँ। मेरी वाणी में पहले वह सामर्थ्य नहीं हो सकती थी कि दूसरे मेरी बात सुने। और उस समय तुम मेरी सलाह मानते भी नहीं।

हम जीवनमें दूसरों को प्रभावित करने में प्रायः इसीलिए असफल रहते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। एक डॉक्टर जो स्वयं धूम्रपान करता है वह अपने मरीज का धूम्रपान छुड़ाने में प्रायः सफल नहीं हो सकता।

१७—*क्या ईश्वर की रचना दोष-पूर्ण है ?*

तीन फैगनेवल युवक थे। प्रत्येक अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। उनकी बातें मदा अभिमान एवं अहंकारपूर्ण होती थीं। सभी बातों में उनकी दोष-दृष्टि हुआ करती थी। कभी कहते यह बात ठीक नहीं, कभी कहते वह बात ठीक नहीं। वे ईश्वर की रचना में भी दोष निकालने चले। एक दोष यतना दूसरा कहता “ठीक” और तीसरा नोट करता जाना था। वे

कहते भला ससार में सर्प की क्या आवश्यकता है? वृक्ष के वृक्ष में काटे क्यों? पतली-सी वेल पर तो इतना भारी तरबूज और इतने बड़े बट वृक्ष के फल इतने नन्हे? चलते-चलते युवक एक बगीचे में पहुँचे। अकस्मात् एक बट वृक्ष के नीचे ही खानपान तथा मनोरंजन के लिये बँठे। थोड़ी देर में विश्राम करने लगे। वह युवक, जिसे सदा दोष ही निकालने की आदत थी, वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था कि यकायक ऊपर से बट वृक्ष का फल सीधा उसकी नाक पर आकर गिरा। फल छोटा था अतएव विशेष हानि नहीं हुई; परन्तु इस घटना से उसे आज पहली बार शिक्षा मिली। वह नवयुवक थोड़ा सोचने पर विवश हुआ। 'यदि इस बट वृक्ष के छोटा फल न लगकर तरबूज जैसा बड़ा फल लगता तो आज मेरा क्या हाल हुआ होता?' धीरे-धीरे उसकी विचारशीलता बढ़ती गयी और उसे ईश्वर की रचना और प्रकृति में बुराई की जगह भलाई दिखने लगी।

दोष निकालने से पूर्व यदि हम गहराई से विचार कर लिया करे तो सम्भव है दोष बाहर न होकर केवल हमारी दृष्टि में ही हो।

१८—सेवा के आग्रही जो सेवा की कामी नहीं

भक्त हनुमान सदा ही राम की सेवा में लगे रहते थे। इससे भरतादि भाइयों को राम की सेवा का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था। एक बार हनुमान २-४ रोज को भगवान राम के ही काम से कही गये। भरत लक्ष्मण आदि ने यह अवसर हनुमानजी से सेवा छीन लेने का अच्छा समझा। सेवा इन सब में बाट ली गयी और जब हनुमान लौटे और उन्होंने अपनी सेवा वापस

मांगी तो यह रूखा उत्तर सुनना पड़ा। “आपने बहुत सेवा कर ली अब कुछ दिन विश्राम कीजिये। हमें भी अबसर दीजिये।” परन्तु हनुमानजी को तो राम की सेवा में ही सच्चा विश्राम मिलता था। साथ ही, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या सेवा करूँ? क्योंकि सीता, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने सभी सेवा वांट ली थी और कोई कुछ भी देने को तैयार नहीं था। वे अधिक आग्रह करते तो उद्दण्डता समझी जाती। इतने में श्रीराम ने जम्हाई ली। जम्हाई लेते समय चुटकी वजाने की हमारी एक प्राचीन प्रथा है, क्योंकि उस समय हम मुँह से राम नाम तो ले नहीं सकते तो चुटकी बजाकर राम नाम की ध्वनि निकालने की चेष्टा करते हैं। हनुमानजी ने वही काम शुरू कर दिया। वे बराबर राम के मुख को देखते रहते और जब-जब राम जम्हाई लेते तब-तब हनुमानजी चुटकी बजाया करते। दिन भर तो यह क्रम चलता रहा, परन्तु रात्रि में जब राम सोने गये तब शयनागार में वे कैसे प्रवेश कर सकते थे। आखिर सोच कर वे महल की छत पर जा बैठे और लगातार चुटकी बजाने लगे। लगातार इसलिए कि उन्हें नहीं मालूम कि कब श्रीराम जम्हाई लेते हों। उधर भगवान भी भक्त की सेवा को व्यर्थ कैसे जाने दे सकते थे अतः राम जम्हाई के गिये मुँह फाड़कर बैठ गये। यदि राम एक क्षण के लिए भी मुँह बन्द करते हैं तो भक्त की सेवा व्यर्थ जाती है। राम का निरन्तर मुँह खुला होना सबके लिये बहुत हैरानी की बात हो गयी। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत उपाय उन्होंने किये, परन्तु सब निष्फल हुए। अन्त में, बगिच्छी को बुलाया गया। गुरु की पत्नी दृष्टि ने लाचार होकर आते ही कुछ-कुछ भांप लिया।

उन्होंने देखा कि राम की ऐसी अवस्था में जब सभी चिन्तित होकर उन्हें घेरे चारों ओर में खड़े हैं, तब हनुमानजी राम की सेवा में दुःख सुख में अग्र हैं वे ही वहाँ उपस्थित नहीं हैं। अब तो हनुमानजी की तलाश की गयी। ढूँढते-ढूँढते उनका पता लगा तो देखते हैं कि वे छत पर आसन जमाकर दोनों हाथों में लगातार चूटकी वजा रहे हैं। उन्हें राम के पास चलने को कहा गया, तो वे उसी प्रकार दोनों हाथों से चूटकी वजाते वजाते राम के पास पहुँचे। इधर न इनकी चूटकी वन्द हो रही थी न उधर राम का मुँह फाडना। राम और हनुमान दोनों को एक साथ ऐसी अवस्था में देखकर भरतादि को स्थिति समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने हनुमानजी से क्षमा मांगी और उनकी सेवा उन्हें लौटा दी। फिर तो हनुमानजी ने भी चूटकी वजाना वन्द कर दिया और राम के मुँह की स्थिति भी साधारण हो गयी।

सच है, सेवा के मञ्चे आग्रही को सेवा की कभी कमी नहीं हो सकती।

१६—ईश्वर को लिये क्या कुछ असम्भव है ?

सदा ईश्वर का भजन करने वाले रमते राम नारदजी एक बार कौरवों की सभा में पहुँचे। कौरवों ने पृच्छा, “महाराज अभी आप कहाँ से पधार रहे हैं।” नारदजी ने बताया, “मैं अभी द्वारकापुरी से आ रहा हूँ।” “तब तो आप श्रीकृष्ण से अवश्य मिले होंगे, कहिये उनके क्या ममाचार है ?” नारद बोले, मैं जिन समय उनके पास पहुँचा तब वे मुँह के मुँह में हाथी पिरो रहे थे और लोटे में समुद्र उँटेल रहे थे।”

दुर्योधन आदि उपस्थित कौरवों ने यह सुनकर बड़ा अट्टहाम किया—“वाह? खूब कही, महाराज! यह सब हम विश्वास नहीं कर सकते। मालूम होता है कि आप उनके पास गये ही नहीं।” इसके बाद नारद पांडवों की सभा में पहुँचे। वहाँ भी पांडवों ने यही प्रश्न पूछा और नारदजी ने उत्तर दिया जो कौरवों को दिया था। पाँडवों ने कहा, “हाँ महाराज, ठीक ही है। भगवान के लिये क्या असम्भव है।” उनकी ऐसी ही अट्ट श्रद्धा भगवान में थी। फिर भी उनमें से भीम से नहीं रहा गया और उन्होंने पूछा, “महाराज, हम आपकी बात मान तो गये, परन्तु कुछ समझ में नहीं आया, इन बातों का रहस्य समझाइये।” नारद ने कहा, “देखो, सुई की नोक के बराबर हमारी आँख की पुतली है, परन्तु इसमें विशाल पर्वत नदी आदि सारा दृश्य-जगत समाया हुआ है, यही सुई के छिद्र में हाथी पिरोना हुआ। इसी प्रकार छोटे से मस्तिष्क में कितने वर्षों की व कितने विषयों की असंख्य बातें समा रही हैं जिन्हें हम पल भर में उपस्थित कर देते हैं। यही लोटे में समुद्र उड़ेलना हुआ।”

श्रद्धा और विश्वास का सहारा लिये बिना क्या कोई ईश्वर को अचरज भरी करनी को समझ सकता है ?

२०—अपने अपने सब छोड़ें

एक सेठ अपने परिवार के लिए धन कमाने हेतु विदेश यात्रा के लिये निकले। पिता को घर से गये बहुत समय हो गया। इतने दिनों तक कोई समाचार न मिलने से घर के लोग अत्यन्त चिन्तित हो गये। आखिर सेठ का सबसे बड़ा लड़का अपने पिता

को खोजने निकला । कई नगरो मे उसने अपने पिता के बारे मे पूछताछ की । इसी प्रकार घूमते-घूमते वह एक दिन एक नगर की धर्मशाला मे ठहरा । उसी धर्मशाला के पास के एक कमरे मे उसका पिता भी ठहरा हुआ था, परन्तु उन दोनों की भेट नही होने से एक दूसरे को पता नही चला । रात्रि मे लडके के अकस्मात पेट मे बहुत जोर का शूल हुआ । अब लडका जोर जोर से मारे दर्द के चिल्लाने लगा । सेठ ने सब कुछ मुना, परन्तु उमने उसकी ओर कुछ ध्यान नही दिया और न उसने जाकर उमकी दुख-सुख की बात ही पूछी । उधर लडके का ठीक उपचार न होने से उसका दर्द बढ़ता ही गया और अन्त मे उमका प्राणान्त हो गया । यह काण्ड देखकर धर्मशाला का रखवाला भी घबराया । उम पर कोई दोष न लगे, इसलिए वह मेठ के पास पहुँचा और उनसे विनती की कि आप मृत व्यक्ति को चल कर देख ले और चूँकि घटना आपकी जानकारी में हुई है अतः यदि पूछताछ हो तो वे अधिकारी के समक्ष आवश्यक बयान दे दे । परन्तु सेठ ऐसे भमेले मे क्यों पडने लगे, उन्होने स्पष्ट कहा, "मैं यह सब जिम्मेदारी लेने की तैयार नही हूँ ।" रखवाले ने अनेक विनती की, परन्तु उन्होने एक न मुनी । आखिरकार लडके की अत्येष्टि कर दी गयी । उधर दूसरे दिन सेठ ने मृतक के नौकर से उसके पिता के नामादि के बारे मे कौतूहलवश पूछताछ की । तब मानूम हुआ कि वह मृत तो और कोई नही स्वयं उमका ही लडका था । अब तो मेठ मिर पीट-पीट कर रोने लगा, कैसा मैं अभागा कि पास ही लडका था, और भेने ऐसे समय उसकी कुछ सेवा तो दूर उनका मुँव भी नही देख सका ।

हमारे मे मेरा-तेरा का भाव इतना प्रबल है कि अपने के सिवाय अन्य के दुख मे दुखी होना विरले ही जानते है ।

२१—बुराई का जोर बुरे पर

दो भाई थे । एक भूत की पूजा करता था, दूसरा भगवान की । भूत भगवान की पूजा करने वाले भाई को नाना प्रकार के लोभ-प्रलोभन दिखाता था, जिससे वह उसकी ओर आकृष्ट हो; परन्तु जब वह भाई इनसे विचलित नहीं हुआ तब वह भूत उसे तरह-तरह से डराने लगा । परन्तु जब इससे भी वह भाई अपनी भगवद्भक्ति मे अटल रहा, तब तो भूत बड़ा निराश हुआ । एक दिन भूत ने अपनी पूजा करने वाले भाई को स्वप्न दिया और कहा, “देख तू अपने भगवान की पूजा करने वाले भाई को मना ले वरना तुझे मार डालूँगा ।” भूत-भक्त भाई ने कहा, “वाह, यह खूब रही ! मैं तुम्हारी पूजा करूँ और तुम मुझे ही मारो ।” भूत ने कहा, “क्या कलूँ, मेरा वश तुम्हारे ऊपर ही चलता है, क्योंकि वह दूसरा तो मुझे मानता ही नहीं ।”

शैतान का जोर शैतान पर ही चलता है जिसमें शैतानियत नहीं, उसका शैतान क्या विगाड़ सकता है । काम, क्रोध, लोभ ही बड़े शैतान है । गीता ने इन्ही तीनों को नरक के द्वार बताया है, परन्तु इन तीनों मे से एक को भी जो अपने अन्दर घर करने नहीं देता उसका कोई क्या विगाड़ सकता है ?

२५—कजा चुकाना ही पड़ता है

एक सच्ची घटना के आधार पर यह कथा है । एक डाकू ने एक धनी सेठ का धन-माल लूट लिया और फिर उसे जान

से मार डाला । मरने से पहले सेठ ने कहा, “वदला लूँगा ।” कालान्तर मे डाकू के एक पुत्र का जन्म हुआ । यह उसकी इकलीती सन्तान थी । बच्चा थोडा ही बडा हुआ कि वीमार पड गया । डाकू के पास धन का अभाव तो था ही नही, और सन्तान भी एक ही थी । अतः उसने उपचार मे कोई कमी नही की, परन्तु सब कुछ करने पर भी बच्चे की दशा मे कोई मुधार नही हुआ । इस प्रकार लडका ८ वर्ष तक वीमार रहा जिसके कारण डाकू एकदम निर्धन व दरिद्र हो गया । इधर बच्चे का रोग बढ़ता ही गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गयी । मरने से थोडी ही देर पूर्व बच्चा बोल उठा, “मैं वही सेठ हूँ जिसका धन तुमने लूटा था ।”

जिसके साथ हम बुरा करते है उसी को निमित्त बनाकर एक न एक दिन ईश्वर हमे हमारी बुरी कर्नी का दण्ड देते है । क्या ही अच्छा हो हम गुरू से ही बुराई से बचे और सदा भलाई करे ।

२३—जहाँ खोई वहीं खोजने से मिलेगी

अधेरे मे काम करती एक बुढिया की मुई खो गयी । वही अधेरे मे वह उसे खोजने लगी । किसी एक ने पूछा, “माई, क्या कर रही हो ?” “बेटा, मुई खो गयी है उसी को खोज रही हूँ ।” “माई, अधेरे मे मुई कैसे मिलेगी, जाओ प्रकाश मे खोजो ।” तब एक जगह जहाँ प्रकाश हो रहा था, बुढिया मुई उस प्रकाश मे जाकर खोजने लगी । एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा, “माई ! यहाँ क्या कर रही हो ?” “बेटा, मुई खो गयी है उसी को खोज रही हूँ ।” “परन्तु यह तो बताओ, तुम्हारी मुई खोई कहाँ पर है ?” व्यक्ति ने पूछा । “बेटा, खोई तो उधर अधेरे मे है, परन्तु एक

ने सलाह दी कि प्रकाश में जाकर हूँढो । अतः प्रकाश में खोज रही हूँ ।” माई, ऐसे सुई नहीं मिलने की, जिस जगह सुई खोई है उसी जगह प्रकाश करो और वही उसे हूँढो ।” बुढ़िया ने सलाह मानकर आखिर वैसा ही किया और तत्काल उसे नुई मिल गयी ।

हम जगह-जगह ईश्वर को, अपनी आत्मा को, सच्चे आनन्द को खोजते फिरते हैं, परन्तु वह तो जहाँ बैठे है वही प्राप्त है । दर-दर भटकने से क्या होगा ?

२४—सबसे बड़ा सहारा ईश्वर के नाम का

महाभारत के अन्तिम भाग में एक वार युधिष्ठिर ने भगवान् कृष्ण से पूछा, “महाराज, बताइये कि कलियुग के क्या लक्षण होते हैं और उससे मुक्ति का क्या उपाय है ?” श्रीकृष्ण ने सीधा उत्तर न देकर एक दिन सभी पाण्डवों को अलग-अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि अपने अनुभव से जो बात तुम्हें सबसे अधिक विचित्र लगे वह मुझे आकर बताओ । थोड़े दिनों में पाण्डव लौटकर आये और उन्होंने अपने-अपने अनुभव इस प्रकार कहे:—

युधिष्ठिर ने कहा, “एक कुएँ पर देगा कि एक छोटी गडवी ने दस गड़वियों को भर दिया, परन्तु दस गगरे एक गडवी को नहीं भर सके ।”

भीम ने कहा, “मैंने पास-पास तीन तालाब देगे । पहले तालाब का पानी बीच के दूसरे तालाब को छोड़कर तीसरे तालाब में जा रहा था ।”

अर्जुन ने कहा, “मैंने हंग देगे । उनके पंखों पर नेद मंत्र लिगे थे और वे बैठे-बैठे एक शव को खा रहे थे ।”

नकुल, सहदेव ने कहा, “हमने एक केले का वृक्ष देखा । उसके पत्ते एक ववूल पर हवा करते थे, परन्तु चिरे हुए लौटते थे ।”

कुन्ती, द्रौपदी ने देखा कि एक पहाड की चोटी से एक बडी शिला लुढकती हुई आई । वह मार्ग मे अनेक वृक्ष, पत्थर आदि वाधाओ को तो पार कर गयी, परन्तु अन्त मे एक तिनके के सहारे आकर अटक गयी ।

जब सब पाण्डव एकत्रित हुए, तब श्रीकृष्ण ने इन विचित्र घटनाओ का रहस्य समझाया । युधिष्ठिर के अनुभव पर उन्होने कहा, “कलियुग के गरीब माता-पिता दस सन्तानों का पेट भर देगे, परन्तु दस सन्तान मिलकर भी माता-पिता से जान बचाते फिरेगे ।”

भीम को उन्होने बताया कि कलियुग मे एक भाई दूसरे भाई की मदद न करके अन्य की मदद किया करेगे ।

अर्जुन से उन्होने कहा कि कलियुग मे उच्च धार्मिक कोटि के कहलाने वाले मनुष्य भी भक्षाभक्ष्य का विचार नही करेगे ।

नकुल सहदेव को उन्होने बताया कि कलियुग मे महात्मागण अपने सदुपदेश एवम् सत्कार्य से सासारिक लोगो पर अपनी कृपा करेगे, परन्तु सासारिक लोग महात्माओ को सदा अपने वाग्वाणो से वीधा करेगे ।

कुन्ती एवम् द्रौपदी ने जो अनुभव किया उसे लक्ष्य कर श्री-कृष्ण ने कहा, “कलियुग मे वाधाएँ तो अनेक होंगी, परन्तु मनुष्य को एक ईश्वर के नाम का सहारा बचा लेगा और वही उसकी मुक्ति का उपाय होगा ।”

२५—भक्त अधिक किसके

भगवान विष्णु भक्तों के ध्यान में बैठे थे कि लक्ष्मीजी ने भगवान-से कहा, “महाराज, आप किसकी चिन्ता में बैठे हैं भक्त तो सब मेरे ही हैं।” “अच्छा तो परीक्षा की जाये” ऐसा कह कर विष्णु एक अजीबो-गरीब वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर यमुना नदी के तट पर एक ओर आकर बैठ गये। वडी सरया में स्त्री-पुरुष वहाँ आते, नदी में स्नान करते और चले जाते। इस वृद्ध की ओर या तो देखते ही नहीं अथवा देखते हुए भी अनदेखी कर देते। आखिर एक भक्त उनके पास गये और कहा, “आप यहाँ क्यों पड़े हैं, मेरे घर पर चल कर रहिये।” भक्त ने सोचा, यह वृद्ध है इस पर व्यय तो अधिक करना नहीं पड़ेगा, घर में पूजा-पाठ कर लिया करेगा और साथ ही घर की रस-वाली भी हो जायेगी। विष्णुरूपी वृद्ध ने सेवा स्वीकार कर ली। उनकी केवल एक शर्त थी कि उन्हें कभी घर से निकलने को नहीं कहा जायेगा। भक्त मान गये।

कुछ दिन पश्चात् लक्ष्मी एक योगिन के रूप में वही जमुना के किनारे पहुँची। उनके रूप-लावण्य ने सभी को आकर्षित कर लिया और चारों ओर उनकी पूछ होने लगी। विष्णु को अपने घर में रखने वाले भक्त भी पीछे न रहे और उन्होंने लक्ष्मी को अपने घर भोजन के लिये निमन्त्रित किया। लक्ष्मीजी ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। उनका एक नियम था कि वे अपने ही वर्तनों में भोजन करती थीं। अतः भोजन से पूर्व उन्होंने अपने सोने के वर्तन निकाले और भोजन करने बैठी। भोजन के पश्चात् लक्ष्मी ने उन वर्तनों को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उनके ही नियम के अनुसार वे एक वर्तन में द्वाग भोजन नहीं करती थीं। भक्त ने यह सब कुछ आश्चर्य में देगा और फेंके

हुए वर्तनो को उठा लाया । ऐसे स्वर्ण के वर्तन पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । इस प्रकार नित्य वह लक्ष्मी को भोजन कराता और उसे सोने के वर्तन प्रतिदिन मिलने लगे । एक दिन लक्ष्मीजी भक्त से बोली, “मुझे यहाँ स्थानाभाव से कष्ट है, मैं जा रही हूँ ।” भक्त उनके चरणों में गिर गया और बोला, मैं आपके लिये सब सुविधा कर दूँगा आप यही रहिये ।” और सुविधा तो वह कुछ कर नहीं सका उसने उन्हीं विष्णुरूप वृद्ध से कहा, “बाबा, आप अपना कमरा खाली कर दो ।” वृद्ध ने बहुत कहा-सुना, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे कष्टों का खयाल करो, परन्तु भक्त एक न माना । वृद्ध ने भक्त को उसके वचन का स्मरण कराया परन्तु भक्त पर तो अब सोना सवार हो चुका था । उसने कहा, “बाबा, आप जाओ, नहीं तो मैं धक्का मारकर निकाल दूँगा । आप वचन की बात करते हो, वचन-पालन मैंने इतने दिन किया उससे मुझे क्या मिला ?” आखिर वृद्ध घर छोड़कर जाने लगे परन्तु यह क्या उनके पीछे-पीछे तो लक्ष्मी भी जाने लगी । अब तो भक्त बड़ा गिडगिडाया, परन्तु लक्ष्मी ने कहा, “मैं ऐसे मनुष्य के घर में कदापि नहीं रहूँगी जो वचन देकर उसे भंग करता है ।” रास्ते में जाते-जाते विष्णु बोले, “मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार में भक्त तुम्हारे ही अधिक है ।”

जब तक दो दिन टिकने वाली सांसारिक चीजों में हमारा मन इतना रम रहा है कि हम अपने दिये वचन की सत्यता की भी परवाह नहीं करते तब तक हमें ईश्वर-भक्ति जैसी दुर्लभ वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है ।

२६—माया-दर्शन

मुदामा ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि कृपा कर एक बार मुझे अपनी माया दिखाइये । यों तो यह सारा संसार ईश्वर की

माया ही है, परन्तु सुदामा अधिक स्थूल रूप से ईश्वर की माया का अनुभव करना चाहते थे । जब उन्होंने अधिक आग्रह किया तब उस समय तो श्रीकृष्ण चुप हो गये । कुछ समय बाद में एक दिन श्रीकृष्ण और सुदामा दोनों साथ जमुना नदी पर स्नान करने गये । श्रीकृष्ण अभी अपने वस्त्र उतार ही रहे थे कि सुदामा आगे बढ़े और पानी में गोता लगाया । गोता लगाते ही वे पानी के नीचे ही नीचे बहने लगे और एक दूर देश में जाकर निकले । उस देश का राजा एक दिन पहले ही मर चुका था और वहा की प्रथा के अनुसार दूसरे दिन नगर के द्वार से सर्वप्रथम सुदामा का प्रवेश होने के कारण उन्ही को उस देश का राजा बना दिया गया । थोड़े समय पश्चात् सुदामा का एक सुन्दर राजकुमारी से विवाह हो गया और कालान्तर में अनेक बच्चे भी हो गये । सुदामा आनन्द से जीवन बिताने लगे परन्तु सदा एक से दिन सबके कहाँ रहते हैं ? एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ी, बहुत कुछ चेष्टा करने पर भी उसे बचाया न जा सका और उसकी मृत्यु हो गई । उस देश का रिवाज था कि यदि पत्नी मर जाय तो पति को उसके साथ 'सता' होना पड़ता था । अतः सुदामा को भी रिवाज के अनुसार सता होने को कहा गया । ऐसी अनोखी बात सुनकर सुदामा तो दग ही रह गये । वे अपनी पत्नी के दुःख को तो भूल गये, उल्टे उन्हें अपनी प्राण-रक्षा की फिकर पड़ी । सुदामा ने बहुत चेष्टा की कि उन लोगों से छुटकारा मिल जाये, परन्तु वे लोग कहा मानने वाले ! अन्त में सुदामा ने जब देखा कि किसी भी प्रकार पिण्ड छूटने वाला नहीं तब उन्होंने चतुराई से काम लिया । बोले, "अच्छा तो मैं तैयार हूँ । चिन्ता पर चढ़ने में पूर्व स्नान कर शुद्ध हो आता हूँ ।" लोग सहमत हो गये । स्नान करने के लिये जैसे ही सुदामा ने

गोता लगाया कि वे पहले की भाँति पानी के नीचे नीचे वहने लगे । इस वार वे प्राणों का मोह त्याग कर स्वयं अपनी चेष्टा से वहे चले जा रहे थे । बहते-बहते जब बहुत दूर चले गये तब उन्होंने पानी के ऊपर सिर उठाया तो उनके विस्मय का अन्त नहीं, उन्होंने देखा घाट वही है जहाँ श्रीकृष्ण के संग स्नान करने आये थे । और भी देखा कि श्रीकृष्ण नहाने की तैयारी में खड़े हुए हैं । घबराये हुए तो थे ही, श्रीकृष्ण को देखते ही बोल पड़े, “महाराज ! भागिये-भागिये....वे लोग पीछा करते हुए आ रहे हैं और थोड़ी देर में मुझे पकड़कर मार डालेंगे ।” श्रीकृष्ण ने कहा, “अरे भाई, कौन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसको मार डालेंगे और क्यों ? तुम्हें यह हो क्या गया है, अभी पल भर पहले ही तो तुमने पानी में गोता लगाया है । पानी से बाहर निकलकर ये बहकी-बहकी वाते क्यों कर रहे हो ?” तब मुदामा ने आद्योपान्त सारी कथा सुनाई जो उन पर वीती थी । मुनकर श्रीकृष्ण हँसने लगे । उन्होंने अपनी माया समेट ली । मुदामा को भी समझने में देर नहीं लगी कि यही उनकी माया का दर्शन था जिसे देखने को स्वयं उन्होंने प्रार्थना की थी । कांपते हुए स्वर में मुदामा ने प्रार्थना की, “हे भगवन् ! आगे से आप अपनी माया का जाल हम पर कभी न डालें ! अभी-अभी जो कुछ देखा उसी को याद कर कर के मैं थर-थर कांप रहा हूँ और धीरज नहीं बध रहा है ।”

ईश्वर की शक्ति का ही दूसरा नाम माया है । वह शक्ति गहन है और उसको समझना कठिन है । माया के ही कारण एक क्षण एक वर्ष के बराबर मालूम पड़ सकता है और एक वर्ष क्षण जैसा ।

२७—जाको राखे साइयां

एक वृक्ष पर एक कपोत और कपोती का जोड़ा आनन्द में बैठा था। उधर से एक शिकारी आ पहुँचा और उसने कपोत-कपोती पर अपने तीर का निशाना साधा। ऊपर आकाश की ओर से एक बाज उड़ता हुआ आया और उसने भी कपोत-कपोती को अपना लक्ष्य बनाया। इस प्रकार दो ओर से उन कपोत-कपोती पर विपत्ति आ गई और बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पडा। इतने ही में एक सर्प वृक्ष के पास में निकला और उसने शिकारी के पैर पर काट खाया। काटने के कारण जो शिकारी चौंका तो उसके हाथ का तीर जाकर कपोत-कपोती के बजाय बाज के लगा और बाज की तुरन्त मृत्यु हो गयी। उधर शिकारी भी जीवित न रह सका। इस प्रकार सब ओर से सकट ग्राने पर भी ईश्वर की इच्छा कि कपोत-कपोती जीवित बच गये।

कहा भी है, “जाको राखे साइयां मार सके ना कोय, ताग न वाँका कर नके जो जग वैरी होय।”

२८—बुद्धिमान्नी बड़ी वात

एक वार एक राजा के तीन लड़कों का बंटवारा हुआ। आधा हिस्सा पहले को, एक चौथाई दूसरे को और पाँचवा हिस्सा तीसरे को और शेष अन्य कार्यों के लिये छोटा दिया गया। जब बंटवारे का समय आया तो और तो सब चीजों का बंटवारा हो गया, परन्तु हाथियों का बंटवारा होना मुश्किल काम बन गया। हाथियों की सन्ख्या १६ थी और उन्हें तीनों भाइयों में बराबर बाँटा जाये यह कुछ सम्भव में नहीं आया। तीनों भाइयों ने चेष्टा तो बहुत की, परन्तु सम्भ्या का हल नहीं निकला। आखिर

तीनों भाई अपना मामला लेकर राज्य के मंत्री के पास पहुँचे । मंत्री अनुभवी और बुद्धिमान था । उसने अपना हाथी मंगवाकर उन १६ हाथियों में मिला दिया और कहा, “अब तुम अपने-अपने हिस्से करो ।” ऐसा करने पर पहले भाई को दस, दूसरे को पाँच और तीसरे को चार हाथी मिल गये । शेष एक हाथी बचा वह मंत्री को अपना मिल गया । तीनों भाई मंत्री की बुद्धिमानी पर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे यही रहें और सदा उनका मार्ग-दर्शन करते रहे ।

हमारी कठिन समस्याये सरलता से सुलभ सकती हैं और मार्ग निकल सकता है यदि अपने से बड़े बुद्धिमान एवं अनुभवी से परामर्श ले । जीवित वस्तु का बँटवारा टुकड़े करके नहीं हो सकता अतः इस अवसर पर विशेष ढंग से विचार करने की आवश्यकता थी जो लड़कों के बस की बात नहीं थी ।

२६—निम्न के त्याग बिना उच्च की प्राप्ति नहीं

एक राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा देकर एक विशाल, सुन्दर एवं रमणीय महल बनवाया । महल के चारों ओर एक सुन्दर बगीचा बनवाया । बगीचे में रंग-विरंगे पुष्प, तरह-तरहके पशु, खाने-पीने की दुकानें एवं प्रिय लगने वाले कला-केन्द्रों का भी प्रबन्ध था । इसी प्रकार के बहुत से आकर्षण थे । जब सब कुछ बन चुका तब राजा ने ऐलान किया कि महल के बीचों-बीच मैं स्वयं रहूँगा । जो व्यक्ति मेरे तक पहुँच जायेगा वह सारे महल व बगीचे का मालिक बन जायेगा । अनेक लोग उस बगीचे में गये । वहाँ पहुँचकर वे सगीत सुनते, पुष्प देखते, खाते-पीते फिर नरम-नरम घास पर सो जाते । इतने में सायंकाल

हो जाता और माली उन्हें बाहर निकाल देता । सभी लोगों की ऐसी दशा हो गयी कि बाहरी सौन्दर्य का लोभ छोड़कर आगे जाना उनके लिये मुश्किल हो गया । अन्त में, देखने में सीधा-साधा एक वृद्ध पुरुष वहां आया । उसने किसी भी ओर ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ता ही चला गया । जाते-जाते वह राजा के पास पहुँच गया । अब तो घोषणा के अनुसार वह सारे ऐश्वर्य का मालिक भी बन गया और जब चाहता तभी वह ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता था ।

यह कथा हम सभी पर सत्य उतरती है । संसार में आकर हम बाहर-बाहर से प्रिय लगने वाली पर अन्त में अत्यन्त दुःखदायी ऐसे अल्प सुख भोग का आनन्द लेने में फँस जाते हैं । हमारी मजिल, हमारे जीवन का उद्देश्य आंखों से विल्कुल ओझल हो जाता है । हमारी दशा उस मनुष्य की सी हो जाती है, जो धन कमाने को निकला हो, परन्तु सब कुछ गँवा कर घर लौटे ।

३०—अपनी आत्मा ही सबसे महान

एक भक्त गणेशजी की पूजा किया करते थे । एक दिन गणेशजी के ऊपर एक चूहा चढा हुआ देखा—“ओहो यह चूहा कितना महान है” उसने कहा, और उसी दिन से वह गणेशजी को छोड़कर चूहे की पूजा करने लगा । एक दिन वहां विल्ली आ पहुँची तो उसे देखकर चूहा भाग खड़ा हुआ । फिर क्या था, अब तो प्रतिदिन विल्ली की पूजा होने लगी । विल्ली को एक दिन कुत्ते के डर से भागते देखा । तब तो कुत्ता ही पूज्य हो गया । एक दिन उसने देखा कि उसकी स्त्री हाथ में बेलन लेकर

कुत्ते का पीछा कर रही है और वह भाग रहा है। उस दिन से उसने स्त्री की पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वह अपनी स्त्री से लड़ पड़ा। स्त्री इतनी डरी कि वह अपने पीहर भाग गई। तब तो उस मनुष्य ने सोचा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरे डर से स्त्री भाग गयी। अब तो वह स्वयं ही अपनी पूजा का पात्र बन गया। अच्छा तो अपने में पूजा में किसकी करूं? अपने में क्या है? शरीर, मन, बुद्धि इनमें से कौन महान है और क्या आगे इनसे भी कोई महान है? सोचते-सोचते वह इस नतीजे पर पहुँचा कि मेरे अन्दर बसने वाली शक्ति आत्मा ही सबसे महान है और वही मेरा सच्चा स्वरूप है।

बहुत भटकने और संसार के अनुभव लेने के पश्चात् ही हमें यह अनुभूति होती है कि जिस सुख शांति की हम खोज कर रहे हैं उसका स्रोत तो हमारे अन्दर ही विद्यमान है। इसके लिये विचार की आवश्यकता है और संसार की छोटी-छोटी घटनाओं से हमें बराबर विचार के लिये सामग्री मिलती रहती है।

३१—*विद्येऽर्होऽनं ततो ह्यी मूर्खाः कञ्जते* हैं

चार यात्री घर से निकले। रास्ते में पानी की प्यास लगी। चार में से एक यात्री पानी ढूँढता हुआ किसी गृहस्थ के घर पहुँचा। घर की स्त्री ने द्वार खोला और पूछा, “तुम कौन हो?” यात्री ने कहा—“मुत्ताफिर।” स्त्री ने कहा, “मुत्ताफिर तो सिर्फ दो है, तुम तीसरे कहां से आये?” यात्री को कुछ उत्तर नहीं सूझ पड़ा और वह हताश होकर लौट गया। इसी प्रकार दूसरा यात्री वहाँ पानी ढूँढता हुआ आया और कौन हो ऐसा पूछने पर बोला “मैं गरीब हूँ।” स्त्री ने कहा, “गरीब तो सिर्फ

दो है तुम तीसरे कहाँ से आये ?” वह यात्री भी कुछ उत्तर नहीं दे सका। तीसरे यात्री ने अपने को बलवान बताया और उस स्त्री ने वैसा ही उत्तर उसे भी दिया। चौथे ने अपने को मूर्ख बताया और स्त्री ने उसी प्रकार का उत्तर दिया कि मूर्ख तो केवल दो हैं, तुम तीसरे कहाँ से आये ? इस प्रकार वह भी पानी नहीं पी सका। अब तो उन चारों को बड़ी जिज्ञासा हुई और वे उस स्त्री के पास आकर बोले, “अच्छा आपने पानी तो नहीं पिलाया परन्तु कृपा करके आपके प्रश्नों का उत्तर आप ही बताइये।” स्त्री ने कहा, “ठीक है, आप सब संध्या को ८ बजे आइये मैं इन प्रश्नों का उत्तर बताऊँगी।” संध्या को ८ बजे चारों उस स्त्री के घर पहुँचे। उन्होंने घर के अन्दर पैर रखा ही था कि इतने में उस स्त्री का पति आ गया। सहसा चार अपरिचितों को अपने घर में देखकर वह व्यक्ति ‘पुलिस-पुलिस’ चिल्ला पड़ा। पुलिस तुरन्त आकर उन चारों को राजा के पास पकड़ ले गई और राजा ने उन्हें तत्काल फाँसी की सजा दे दी। चारों को फाँसी पर चढ़ाने के पूर्व उनसे उनकी अन्तिम इच्छा पूछी गई। चारों ने कहा, “उस स्त्री को बुला दीजिये, हमे अभी भी उसके प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा है।” स्त्री को बुलवाया गया। राजा की उपस्थिति में स्त्री ने बताया, “मुसां-फिर दो है सूर्य और चन्द्र जो रात-दिन चलते-फिरते रहते हैं। गरीब दो है कन्या और बैल जिनको जैसे रखो वैसे ही खुश रहते हैं और परिश्रम करते हैं। दो बलवान अन्न और जल हैं जो अनन्त शक्तिशाली को भी जहाँ तहाँ खेंच कर ले जाते हैं। दो मूर्ख है विवेकहीन गृहस्थ और विवेकहीन राजा। ये दो यहाँ मौजूद हैं। एक मेरे पति जिन्होंने बिना पूछताछ किये केवल देखकर ही ‘पुलिस-पुलिस’ चिल्ला दिया और चारों को पकड़वा

दिया। दूसरे है ये राजा जिन्होंने मामले की खोजबीन किये वगैर तुरन्त तुम्हे बड़ी से बड़ी सजा फाँसी की सुनादी। इसलिये मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है विवेकी बनना। विवेकहीन मूर्ख होता है।” राजा यह सब सुन रहा था। उसने आदेश देकर सबको छुड़ा दिया।

जीवन में पग-पग पर विवेक की आवश्यकता होती है ऐसा अनुभव किसका नहीं है ?

३२—ईश्वर ही कर्ता

गुरुजी ने कथा में कहा, “एक मात्र ईश्वर ही है। उसके आगे हमारी एक भी नहीं चलती।” एक विद्यार्थी बोला, “ऐसे में आप की बात मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इसकी स्वयं परीक्षा करूँगा। देखता हूँ मेरी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है ?” दूसरे दिन उसने पाठशाला से छुट्टी ली और प्रण किया कि २४ घण्टे कुछ न खाऊँगा। कोई कुछ खाने को मजबूर न कर दे इससे वह शहर से बाहर एकान्त स्थान में एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। बहुत देर वहाँ बैठा रहा। कुछ समय पश्चात् उस पेड़ के नजदीक एक स्त्री आई। कुछ समय पूर्व उसका एकलौता बच्चा खो गया था। बच्चे के मिल जाने पर उसने इसी वृक्ष के वन-देवता को मिठाई चढाने की मानता मान रखी थी। अतः बच्चा मिल गया, फलस्वरूप वह पाँच सेर मिठाई उस वृक्ष के नीचे रख कर चली गई। विद्यार्थी यह सब ऊपर बैठा देख रहा था। भूख बहुत लगने से उसका मन तो बहुत हुआ कि चुपचाप नीचे उतरकर मिठाई खा लूँ, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के डर से जैसे जैसे अपने को रोककर बैठा रहा। सप्या का समय हुआ, अन्धकार बढ़ने लगा। अचानक

उधर से एक डाकुओं का दल आया। जब दल पेड़ के पास से निकला तब उनकी नजर पेड़ के नीचे रखी मिठाई पर पड़ी और वे वरबस ही वहाँ रुक गये। सोचने लगे—इतनी मिठाई यहाँ कैसे आई। एक ने कहा, “इसमे कही विष न हो।” डाकू सशक तो होते ही है, मिठाई बिना परीक्षा किये यों ही कैसे खाये। चारों ओर दृष्टि डाली तो पेड़ के ऊपर गई और ये छिपे हुए विद्यार्थी दीख गये। डाकुओं ने कहा, “इस मिठाई को खाओ।” विद्यार्थी ने बहुत आना-कानी की, उसने व्रत रख रखा है, वह कुछ नहीं खायेगा इत्यादि बहुत से वहाते बनाये, परन्तु डाकुओं ने एक न मानी, बल्कि उनकी शका और दृढ़ हो गयी कि जब यह मिठाई जैसी स्वादिष्ट वस्तु खाने से इन्कार कर रहा है तो अवश्य ही मिठाई में विष मिला होगा। लड़के की एक न चली और उसे जबरदस्ती मिठाई खानी पड़ी।

दूसरे दिन कक्षा मे गुरुजी ने पूछा, ‘कहो कैसा रहा?’ “जी मैने व्रत की ठानी थी, परन्तु मै अपना निश्चय पूरा कर नहीं सका। ईश्वर ने केवल खिलाया ही नहीं, डडे मार-मार कर खिलाया।” विद्यार्थी ने उत्तर दिया।

यह मनुष्य का मिथ्या अहंकार ही है कि वह जो कुछ ठान लेगा वह ईश्वर कृपा के बिना अवश्य पूरा कर लेगा।

३३—जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि

हमारे मन का प्रतिबिम्ब ही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। जैसी हमारी दृष्टि होगी संसार भी हमें वैसा ही दिखाई पड़ेगा। इस सम्बन्ध में एक मधुर कथा आती है। समर्थ रामदास

रामायण लिखते और शिष्यों को पढ़कर सुनाते जाते थे । हनुमानजी भी गुप्त रूप से उसे सुनने के लिये आकर बैठते थे । रामदासजी ने लिखाया, “हनुमान अशोक वन में गये वहाँ उन्होंने सफेद फूल देखे ।” ऐसा सुनते ही वहाँ भट्ट हनुमानजी प्रकट हो गये और बोले, “मैंने सफेद फूल नहीं देखे लाल देखे थे । तुमने गलत लिखा है उसे मुधार लो ।” समर्थ ने कहा, “मैंने ठीक लिखा है आपने सफेद फूल ही देखे थे, मेरी वाणी से असत्य बात नहीं निकल सकती” हनुमानजी ने कहा, “यह खूब रही मैं रवतः ही वहाँ गया और मैं ही झूठा ।” अन्त में भगड़ा श्री राम के पास पहुँचा । उन्होंने कहा, “तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो । फूल तो सफेद ही थे परन्तु उस समय हनुमान की आँखे क्रोध से लाल हो रही थी इसलिये वे शुभ्र फूल भी उन्हें लाल दिखाई दिये ।”

३४—पैसा कैसे को खींचता है

एक गरीब धनवान बनना चाहता था । उसने मुन रखा था कि पैसा कैसे को खींच लेता है । जैसे तैसे उसने बड़ी श्रद्धा के साथ एक रुपया जमा किया । पास ही गाँव के एक धनवान के पास रुपये से भरी एक खुली तिजोरी नजर आई । वह उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी जेब से रुपया निकाल कर अपनी अंगुलियों के बीच दबाकर उन रुपयों की राशि पर अपना रुपया फिराने लगा । फिराता रहा कि कहीं कोई छोड़ा धन खिचकर उसके पास आ जाये, परन्तु बहुत देर प्रयत्न करने पर भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला । फिर भी वह अपने विश्वास पर अटिग रहा और पूर्ण धैर्य के साथ उसने अपनी त्रिया जारी रखी । ऐसा करते करते किसी एक क्षण वे-परवाह हो जाने से वह रुपया उसके हाथ से छूट कर नीचे रखी रुपयों

की राशि में जा पड़ा । इस प्रकार आखिर सिद्ध हो गया कि रुपया रुपये को खींचता है, यद्यपि फल जैसा गरीब ने चाहा उससे उल्टा ही हुआ ।

सच है भाग्य के आगे किसका जोर चलता है ।

३५—*प्रत्येक की कमजोरी अलग-अलग*

एक बार दानव, मानव और देव ब्रह्माजी के पास उपदेश लेने के लिये पहुँचे ।

पहले दानव पहुँचे, तो ब्रह्माजी ने 'द' कहकर एक ही अक्षर में उपदेश दिया ।

जब मानव ब्रह्माजी के पास पहुँचे, तब भी उन्होंने केवल 'द' कहकर ही उन्हें उपदेश दिया ।

देवों को भी ब्रह्माजी ने उसी एक अक्षर 'द' से उपदेश दिया ।

अब तीनों चिन्तन करने लगे । सभी अपनी-अपनी कमजोरियाँ जानते थे । दानव ने सोचा, हम हिंसा बहुत करते हैं अतः हमें दया करना सीखना चाहिये । मानव ने सोचा हमारे में लोभ बहुत है । हमारा कल्याण इसी में है कि हम दान किया करे । देव ने सोचा हमारे में भोग-वृत्ति बहुत है अतः हमें दमन करना सीखना चाहिये ।

इसी प्रकार हमारे में से प्रत्येक को प्रतिदिन चिन्तन करके अपने-अपने विशेष दोषों को दूर कर गुणों को ग्रहण करना चाहिये । ऐसा न सोचें कि हमें उपदेश देने वाले ब्रह्माजी कहीं मिलेंगे । ब्रह्माजी के रूप में अन्तर्यामी सलाहकार हमारे अन्दर सदा मौजूद ही हैं । आवश्यकता है केवल उनकी शरण में जाकर पूछने की ।

३६—चैतन्य का त्याग

एक द्वार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु नाव पर बैठे हुए गंगा पार जा रहे थे। उसी नाव में उनके वचपन के मित्र रघुनाथ पंडित भी सवार थे।

उन्ही दिनों श्री चैतन्य ने न्याय-दर्शन पर एक उच्च कोटि का ग्रन्थ लिखा था। नाव में बैठे-बैठे ही श्री चैतन्य उस ग्रन्थ के कुछ अंश अपने मित्र रघुनाथ पंडित को सुनाने लगे। रघुनाथ पंडित ज्यो-ज्यों सुनते गये, त्यो-त्यो उदास होते गये। श्री चैतन्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा था कि पंडितजी ग्रन्थ को सराहेंगे और प्रसन्न होंगे। पर इसके विपरीत पंडितजी ने तो मुँह ही फेर लिया और अश्रुपात करने लगे। चैतन्य से न रहा गया। पंडितजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। पंडितजी “कुछ नहीं—कुछ नहीं” कहते हुए बहुत देर तक टालते रहे परन्तु श्री चैतन्य के आग्रह ने उन्हें कारण बताने पर बाध्य कर दिया। पंडितजी बोले, “भाई निमाई, बात यह है कि मेरे इतने वर्षों की तपस्या ही नष्ट हो गई। बहुत परिश्रम करके मैंने न्याय-दर्शन पर एक ग्रन्थ लिखा है। मैंने सोचा था, पंडितों में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर होगा। वह श्रमर होगा और मुझे बड़ा यश प्राप्त होगा। आज आपने अपने ग्रन्थ में से जो पढ़कर सुनाया तो मुझे लगा कि आपके इस ग्रन्थ के सामने मेरा ग्रन्थ अत्यन्त तुच्छ है और इसे तुलना में कुछ भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा, इसी से मैं दुखी हूँ और यही मेरे रोने का कारण है।”

श्री चैतन्य ने कहा, “भाई, क्या इतने के लिये ही तुम रो रहे हो? मुझे आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? लो मेरे इस ग्रन्थ को तो अभी गंगा के हवाले कर देता हूँ।” और इतना

कहकर चैतन्य ने अपना वह अमूल्य ग्रन्थ फाड़कर गंगा में बहा दिया ।

इस कथा से हमें सन्त की अपार करुणा का पता चलता है । कहा भी है, “संत हृदय नवनीत समाना ।” परन्तु साथ ही हमें इस कथा से यह भी सीखना है कि किसी को भी स्वार्थवश अथवा मोहवश अपनेपन को मन में इतना अधिक स्थान नहीं देना चाहिये जिससे ऐसी हानि हो जो हमेशा के लिये विश्व को एक महान उपलब्धि से वंचित कर दे । कौन कह सकता है, चैतन्य का ग्रन्थ नष्ट हो जाने से पंडित समाज को कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी ?

३७—याप से बचने का उपाय

एक बार एक सज्जन ने सन्त एकनाथ महाराज से पूछा, “महाराज ! बतलाइये, क्या कारण है कि आपका जीवन इतना सीधा-सादा सरल है, आनन्द से रहते हैं, कोई टटा बखेड़ा नहीं, कोई चिन्ता नहीं, सब समय एक ही मौज में रहते हैं किसी से भगड़ा नहीं । आपको कभी बीमार होते नहीं देखा और दूसरी ओर हम हैं कि सदा हमें चिन्ता, रोग और दुःख लगे रहते हैं । इसका रहस्य क्या है ?”

एकनाथ ने उत्तर दिया, “अजी मेरी बात अभी छोड़ो । मुझे तुम्हारे सम्बन्ध में एक बात मालूम हुई है और वह तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आज से ७ दिन बाद मृत्यु होने वाली है ।” सुनकर वे सज्जन तो दंग ही रह गये । एकनाथ महाराज झूठ तो कह नहीं सकते । अब क्या किया जाये । वे सज्जन भागे-भागे घर गये । जीवन के अन्त होने में १६८ घण्टे शेष रह गये थे जिसको जो देना था दिया, जो कहना था कहा ।

इस प्रकार सबसे निवृत्त होकर चैन से वह गैय्या पर लेट गये और सतत भगवद् स्मरण करने लगे । दिन बीतने पर एकनाथ महाराज उन सज्जन के घर गये । सज्जन ने उठकर प्रणाम किया । एकनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, “कहो इन छः दिनों में आपसे किनना पाप हुआ ।” सज्जन ने कहा, “महाराज पाप करने की फुर्मत ही कहाँ मिली, बराबर मृत्यु जो सिर पर सवार थी ।”

“तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया न कि मेरा जीवन इतना निष्पाप क्यों है ? यदि मृत्यु का निरन्तर स्मरण बना रहे तो क्या पाप बन पड़ेगा ?” एकनाथ महाराज ने कहा ।

कहा भी है:—

“दो वातन को भूलो नहीं जो चाहो कल्याण ।
नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान ॥

३८—काम में अपूर्व बल

गुरु व्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को काम का पराक्रम बताते हुए कहा कि काम में दस हजार हाथियों का बल है । जैमिनी को विश्वास नहीं हुआ । वे बोले, “महाराज ! उसमें तो एक बकरी का बल भी नहीं है ।”

एक बार व्यासजी को कार्यवश बाहर जाना था । जैमिनी से बोले, “देखो, इस निर्जन स्थान में तुम अकेले ही हो, सावधानी से रहना । आश्रम का द्वार यकायक किसी के लिये खोल न देना । रात्रि में विशेष ध्यान रखना ।” ऐसा कहकर व्यासजी चले गये ।

थोड़े दिनों पश्चात् एक दिन रात्रि में बहुत आँधी चली, घनघोर वर्षा हुई। ऐसे समय में किसी ने आश्रम का दरवाजा खटखटाया। जैमिनी अन्दर ही से बोले, “कौन है ?” दरवाजे पर एक सुन्दर युवती थी। बड़ी गिड़गिड़ाहट व दुःख के स्वर में उसने कहा, “महाराज, मैं विल्कुल भीग गई हूँ। वर्षा और आँधी के कारण आगे जाने में विल्कुल असमर्थ हूँ। कृपा करके आज की रात्रि भर के लिये मुझे स्थान दे दीजिये। सबेरा होते ही मैं यहां से चली जाऊँगी।” जैमिनी को अपने गुरु की बात याद थी। उन्होंने उस युवती को आश्रय देने से इन्कार कर दिया। वह युवती और भी कोमल स्वर में जैमिनी से प्रार्थना करने लगी, “भुक्त असहास पर दया करे, मैं ऐसी रात्रि में कहाँ जाऊँगी ?” आखिर जैमिनी उसकी कठिनाई, रूप, आयु देखकर एक रात्रि आश्रम में ठहराने की बात मान गये। उसे एक कमरा वत्ता दिया और कहा, “इसमें जाकर सो रहो, अन्दर से कमरा अच्छी तरह बन्द कर लो, यहाँ लुटेरे, जंगली पशु आदि बहुत फिरते हैं, अतः किसी भी हालत में कमरे का दरवाजा न खोलना।”

जैमिनी दूसरे कमरे में चले गये। एक आसन बिछाया और ध्यान करने बैठ गये। परन्तु यह क्या ? ध्यान जम ही नहीं रहा था। उसी युवती का चित्र आँखों के सामने घूमने लगा। ईश्वर का ध्यान न होकर आज उस स्त्री का ध्यान होने लगा। मन पर बहुत नियन्त्रण रखना चाहा, परन्तु सारा प्रयत्न व्यर्थ ! आखिर जब न रहा गया तो वे उठे और जाकर युवती के कमरे को खटखटाया। परन्तु उन्हीं के आदेशानुसार उसने भय से कमरा नहीं खोला। आखिर जिस किसी तरह से भी हो जैमिनी

ने उस वन्द कमरे में प्रवेश किया और अपनी वासना उस युवती से कही। युवती ने उन्हे अपने पास बुलाया। परन्तु यह क्या? पास आने पर उनके एक जोर का थप्पड लगाया। थप्पड खाते ही जैमिनी को होश आया तो देखते हैं सामने व्यासजी खड़े हैं। उन्हें देखकर जैमिनी बहुत ही लज्जित हुए और बोले, "महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ। काम मे दस हजार हाथियों का नहीं, दस लाख हाथियों का बल होता है।"

काम किसे बाबला नहीं बना देता। काम के पूरा न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और काम के पूरा हो जाने से लोभ की इसलिये सबसे बड़ी बात है काम के आवेज को रोकना। काम पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ एवं कठिन अवश्य है परन्तु यदि इन्द्रियो को सही मार्ग पर रखे, कान से दूषित वाते न सुने, नेत्रो से विषय भडकाने वाली वाते न देखे, अचछा साहित्य पढें, सज्जनों की संगति करे तो काम पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है।

३६—स्वाधी संसार

एक सेठ था। जवानी काल मे बहुत धन कमाया था। वृद्धावस्था मे इच्छा हुई कि अब कुछ आराम करूँ। वृद्ध के पाँच लडके थे और पाँच लाख रुपये। उनने सोचा कि क्यों न धन इन्हें देकर निश्चिन्त होकर रहूँ? पाँच मिलकर भी क्या मेरी अकेले की सेवा नहीं करेंगे? ऐना सोचकर उसने प्रत्येक लडके को एक-एक लाख रुपया दिया। लडको ने भी आश्वासन दिया कि भला यह हो सकता है कि हम आपकी सेवा न करें।

कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा। वृद्धा नकान के ऊपर के कमरे मे जाकर रहने लगा। केवल भोजन करने के लिए ही

नीचे आता । बारी बारी से प्रत्येक लड़के के पास भोजन करता । इधर वहुएँ श्वसुर से पर्दा करती थी । उन्हे श्वसुर का प्रतिदिन भोजन के लिए आकर इतनी देर बैठना धीरे-धीरे अखरने लगा । उनको अपनी स्वतन्त्रता में बाधा लगने लगी । पांचों भाइयों ने आपस में सलाह की कि क्यों न बूढ़े का भोजन बारी-बारी से उनके पास ऊपर कमरे में ही भेज दिया करे । इस प्रकार भोजन अब ऊपर कोठरी में ही जाने लगा ।

परन्तु अब तक भूलचूक होने लगी । वहुएँ कभी-कभी अपने भोजन कराने की बारी भूलने लगीं । और ऐसे दिन वृद्ध को बिना भोजन ही रह जाना पड़ता । धीरे-धीरे वहुओ की लापरवाही बढ़ती गई और इस प्रकार वृद्ध को कभी-कभी एक-एक दो-दो दिन भोजन बिना रहना पड़ जाता । जो भोजन मिलता वह भी रूखा-सूखा एवं ठण्डा होता । वृद्ध चुपचाप यह सहन करता ।

एक दिन सेठ के पूर्व परिचित महात्मा १५ वर्ष बाद सेठ से मिलने आये । उन्हे देखते ही सेठ रोने लगे, बोले, “मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है और मैं बहुत दुःखी हूँ ।” महात्मा ने उसे कान में कुछ कहा और वे चले गये ।

सेठ के कमरे में एक पुराना बक्स था । उसमें सेठ ने इधर उधर से गुप्त रूप से इकट्ठी करके भारी-भारी ईंटे व मलवा भर लिया और उस पर ताला लगा दिया । लड़कों से कहा, “मैं कहां सुखी नहीं हूँ । गंगा के तीर पर जाकर रहूँगा ।” लड़कों ने पिता की जाने की तैयारी देखी । साथ ही ताला लगा बक्स देखा । मौका पाकर उठाकर देखा, बहुत भारी था । अरे ! इस वृद्ध के पास तो अभी बहुत भारी माल है । सब लड़के नम्र हो गये,

बोले, "पिताजी हमारे पिछले अपराधों को क्षमा करें। आगे से हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। आपके कमरे में यह घण्टी लगा देते हैं। जब कभी आपको हमारी सेवा की आवश्यकता हो आप घण्टी बजा दिया करें, हमारे में से कोई न कोई तुरन्त आपके पास उपस्थित हो जाया करेगा।"

अब तो वृद्ध की वढिया सेवा होने लगी। भोजन स्वादिष्ट, सख्त, गर्म, और वह भी समय पर मिलने लगा। दूध फल भी भेजे जाने लगे और इस प्रकार वृद्ध के दिन मुखपूर्वक निकलने लगे।

कुछ वर्ष बाद वृद्ध रोगग्रस्त हो गया। लडको ने मन लगाकर सेवा की और दवा-दारु का प्रबन्ध किया, परन्तु वृद्ध की आयु समाप्त हो चुकी थी और उसकी मृत्यु हो गयी।

लडकों में सब कहाँ था। दाह-कार्य से पूर्व ही बड़ी उतावली से बगसा खोला। खोलकर जो कुछ देखा उससे उनके सब कुछ समझ में आ गया।

धन का लोभ किसे पतन की ओर नहीं ले जाता। जब हम हमारे पूज्यजनों से ही हम ऊँच जाते हैं और प्रेम के स्थान पर उनसे नफरत करने लगते हैं तो दूसरों की तो बात ही क्या।

४०—जहाँ मन वहाँ हम

दो मित्र थे। इच्छा हुई कि थोड़ा घूम-फिर आवें। रास्ते में जा रहे थे कि एक ओर उन्होंने भागवत कथा होती देखी। उनमें से एक मित्र बोला, "भाई मेरी तो इच्छा है कि थोड़ी देर यही रखकर क्यों न हम भगवान की कथा सुनें।" दूसरा मित्र

बोला, “अरे इस कथा में क्या पड़ा है न जाने पण्डित क्या अलाय-वलाय बक रहा है। मैं तो उस वैश्या के घर जाऊँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा।” पहले मित्र ने कहा, “तो आप जाइये।” और ऐसा कहकर वह पण्डितजी की कथा सुनने बैठ गया। दूसरा मित्र वैश्यालय पहुँचा। आमोद-प्रमोद में उसने अपने मन को बहलाने की कोशिश की, परन्तु जैसे तैसे भी हो उसे आशातीत आनन्द नहीं आया। तब तो वह सोचने लगा, “अरे मैं कैसा मूर्ख हूँ, कहाँ आकर फँस गया! मेरा मित्र कितना बुद्धिमान है, भगवान की कथा का वह कितना आनन्द ले रहा है।”

उधर उस पहले मित्र को भी हरिकथा में रस नहीं मिला। वह सोचने लगा, “अरे यह पण्डित न जाने क्या क्या अंडवड बोल रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो अपने मित्र के साथ न जाकर यही बैठ गया। वह मित्र कैसे-कैसे आनन्द ले रहा होगा।”

अक्समात् उसी समय दोनों की मृत्यु हो गई। जो मित्र वैश्यालय पहुँचा था उसे यम दूत स्वर्ग ले गये और जो मित्र हरिकथा सुनने बैठा था वह नरक का भागी बना।

वास्तविक जीवन हमारे अन्तःकरण पर निर्भर है। एक ओर बाहर से हम देखने में अच्छा काम कर रहे हों परन्तु मन में मलिन विचार हो तो उस बाहरी क्रिया का मूल्य बहुत अल्प है; दूसरी ओर किसी पूर्व संचित दुर्बलतावश हम एक अवाञ्छनीय काम में प्रवृत्त हो गये हैं, यद्यपि हमारे अन्तःकरण से उसके प्रति घृणा है तो ऐसा कर्म भी उत्तम फल देने वाला बन सकता है। जहाँ हमारा मन है वास्तव में हम वही हैं।

४१—पहले मन-शुद्धि हो

किसी समय एक गांव में पद्मलोचन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में वह पोदो के नाम से पुकारा जाता था। उसी गांव में एक जीर्ण-शीर्ण मन्दिर था। बहुत दिनों से उसकी सफाई नहीं हुई थी, ढेर कूड़ा-कंकट जमा हो गया था। कहीं-कहीं भाड़ियाँ और घास तक निकल आई थी। उस मन्दिर में प्रतिमा भी नहीं थी। एक शाम को यकायक उस मन्दिर से शख और घण्टे की ध्वनि गांव के लोगों ने सुनी। उन्हें आश्चर्य हुआ और उत्सुकतापूर्वक मन्दिर की ओर दौड़े हुए आये। उन्होंने सोचा, मालूम होता है किसी भक्त ने मन्दिर का जीर्णोद्धार किया है। मन्दिर के बाहर एकत्रित होकर वे शंख घंटे की ध्वनि सुनने लगे। उनमें एक अधिक उत्सुक व्यक्ति ने आगे बढ़कर मन्दिर में भाँका तो आश्चर्य से उसने देखा कि मन्दिर के अन्दर तो वही पोदो शक और घंटे की ध्वनि कर रहा है। सारे मन्दिर में पहले की ही भाँति गन्दगी छाई हुई है और मन्दिर में मूर्ति भी नहीं है। तब तो लोगों ने पुकार कर कहा, “अरे पोदो ! तूने व्यर्थ में ही हम सबको हैरान किया। तूने न तो मन्दिर की सफाई कराई है और न ही मूर्ति की प्रतिष्ठा की है। अरे, इस मन्दिर में तो ग्यारह चमगाडों का वास है जो इसे रात दिन गन्दा करते हैं। केवल शोर मचाने से क्या होगा।”

यदि हमें हमारे मन मन्दिर में भगवान को बिठाना है अर्थात् हमारे अन्दर सोई शक्ति को जाग्रत करना है तो केवल शोर मचाने से क्या होगा ? जब मन की गन्दगी दूर होगी तो ईश्वर स्वयं वहाँ आकर बैठ जायेंगे। उपरोक्त ग्यारह गोदड़ हमारी ग्यारह इन्द्रियाँ हैं—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ

और एक मन—ये सदा हमारे मन मन्दिर को अपवित्र करते रहते हैं । पहले इन सब को संयम में लाकर मन को शुद्ध करना होगा । फिर तो भगवान वहाँ स्वयं ही विराजमान हो जावेंगे । उससे पहले ही शोर मचाने से, बड़े-बड़े भाषण देने से क्या होगा !

४२—अपरोक्ष ज्ञान आवश्यक

एक गृहस्थ ने एक गौ पाल रखी थी । अचानक वह एक दिन बीमार हो गई । पशु-चिकित्सक को दिखाने पर उसने बताया कि गौ को आधा पाव घी और एक तोला भर काली मिर्च मिलाकर पिलाया जाय और तीन दिन के पश्चात् उसे खबर दे । गृहस्थ गौ को लेकर घर गया । दूसरे दिन उसने सोचा कि घी दूध से बनता है । चिकित्सक ने गौ को घी पिलाने को कहा है । अतः यदि आज मैं गौ का दूध न निकालूँ तो काम बन जायेगा । केवल काली मिर्च इसे दे देता हूँ । तीन दिन तक उसने गौ को केवल काली मिर्च पिलाई और गौ का दूध निकालना बन्द कर दिया । तीन दिन बीतने पर भी गौ को कुछ भी लाभ नहीं हुआ । उल्टे दूध नहीं निकालने से वह अधिक अस्वस्थ हो गयी । तब तो वह पुनः चिकित्सक के पास गया । चिकित्सक को जब सारी बात मालूम हुई तब उसने कहा, अरे, गौ ऐसा करने से ठीक नहीं होगी । अलग से घी लाकर पिलाना होगा ।” तब गृहस्थ ने ऐसा ही किया और गौ शीघ्र ही स्वस्थ हो गई । गौ के अन्दर घी परोक्ष रूप में अवश्य मौजूद है परन्तु गौ को औपधि देने के लिये अलग से घी मगाकर उसे देना होगा ।

सच्चा ज्ञान वही होता है जो अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष होता है । एक ने बम्बई नगर के द्वारे में सुना ही सुना है और दूसरे ने उस नगर को जाकर प्रत्यक्ष देखा है । एक ने दूध का नाम सुना ही सुना है और एक ने दूध चखा है । दोनों के ज्ञान में बड़ा अन्तर है । इसी प्रकार हमें प्रत्येक अच्छाई बुराई का प्रत्यक्ष

ज्ञान होना चाहिए । ऐसे ही ज्ञान से विवेक का उदय होता है ।

४३—माया जे किसको नहीं ठगा

ईश्वर की माया गहन है । जैसे सुदामा ने प्रभु से माया के दर्शन चाहे थे, ऐसे ही एक बार नारद ने भगवान से कहा, “आप एक बार कृपा करके अपनी माया के दर्शन कराइये ।” भगवान ने उस समय तो कुछ नहीं कहा । एक दिन बोले, “नारद मुझे प्यास लगी है । थोड़ा सा कहीं से पानी लाकर शीघ्र दो ।” यह कहकर भगवान बैठ गये और नारद पानी की तलाश में निकल पड़े ।

पानी नजदीक में न मिल सकने के कारण नारदजी को कुछ दूर जाना पडा । वहा एक नदी दिखाई पड़ी । जब नदी के निकट गये तो एक बालिका उनसे अत्यन्त मुन्दर शब्दों में बात करने लगी । शीघ्र ही, दोनों में परस्पर प्रेम हो गया । फलस्वरूप नारदजी ने उससे विवाह कर लिया और वे एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन बिताने लगे । समय जाते देर नहीं लगती और नारदजी कई बच्चों के पिता बन गये और उनकी गृहस्थी आनन्दपूर्वक चलने लगी । काल की गति सदा एक सी नहीं होती । कुछ समय पश्चात् गाव में महामारी का प्रकोप हुआ और लोग धडा-धड मरने लगे । नारदजी ने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय किया और अपनी स्त्री व बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकले । ज्योंही वे रास्ते में नदी का पुल पार कर रहे थे कि जोर की बाढ आई और एक-एक करके उनके सभी बच्चे नदी के प्रवाह में बह गये । अन्त में उनकी स्त्री भी पानी में डूब गई । शोक से सन्तप्त होकर नारद नदी के एक किनारे पर बैठ गये और रोने लगे । उसी समय वहां भगवान

प्रकट हुए और बोले, “नारद ! पानी मंगाया वह कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो ?” भगवान पर दृष्टि पड़ते ही नारदजी चौंक पड़े । उधर माया का प्रभाव भी जाता रहा और नारदजी की सब कुछ समझ में आ गया । बोले, “हे भगवान ! आपकी माया को नमस्कार है परन्तु अब आगे कभी न दिखाइयेगा ।”

सच है, ईश्वर की माया अत्यन्त गहन है । वह मनुष्य तो क्या ऋषि-मुनि व देवता को भी नचाती रहती है । ऐसे ही सती, गरुडजी, काक भुशुण्डजी आदि के मोह की कथाएँ हमें रामायण में पढ़ने को मिलती हैं । भगवान के एक क्षण मात्र में ही नारदजी के साथ वर्षों की घटनाएँ घट गई थीं ।

४४—श्रद्धा ही मुख्य बात

एक नदी के पास कुछ ग्वालनें रहती थी । वे प्रतिदिन नाव में बैठकर नदी के दूसरी पार नगर में दूध बेचने जाया करती थीं । बेचने के पश्चात् उन्हें लौटने की उतावली तो होती नहीं थी आराम से जाती थी । एक दिन उन्होंने रास्ते में एक स्थान पर हरि कथा होते देखी । वे वहाँ ठहर गयी और भगवान की कथा सुनने लगी । कथा में उन्हें रुचि हुई और प्रतिदिन गाव लौटने से पूर्व थोड़े समय कथा सुनने का उन्होंने नियम बना लिया । एक दिन कथा के प्रसंग में पंडितजी बोले कि हरि का नाम लेकर मनुष्य अत्यन्त कठिन भवसागर के पार उतर जाता है । ग्वालनों ने यह वाक्य सुना और विचारने लगी । “अरे हम कितनी मूर्ख हैं कि प्रतिदिन गांव से आने-जाने में नाव पर खर्चा करती हैं । भगवान का नाम लेकर जब संसार-सागर पार किया जा सकता है, तो इस छोटी-सी नदी की क्या बात

है।" अब तो वे अगले दिन से भगवान का नाम लेती और सहज पानी पर चलकर दोनों ओर से नदी पार करती। ऐसा वे प्रतिदिन करने लगी। पंडितजी का बड़ा उपकार मानकर, जिनके कारण उन्हें रोज के नाव के किराये की वचत हो गई थी, उन्होंने एक दिन उनसे विनती की कि महाराज एक दिन हमारे घर पधारिये, हम आपकी कुछ सेवा करें। पंडितजी ने जब निमन्त्रण का कारण पूछा तो भोली ग्वालनो ने उन्हें सारी बात बता दी। पंडितजी तो मुनकर हैरान हो गये। उन्हें ग्वालनो की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे ग्वालनों के साथ नदी पर गये। अब तो शंका की गुंजाइश ही नहीं थी। वे भोली-भाली अनपढ़ ग्वालने सममुच राम का नाम लेकर पानी पर चल रही थी और कह रही थी, "महाराज, हमारे साथ आइये न, देरी का क्या कारण है?" परन्तु वे कैसे आते! फिर भी बहुत हिम्मत कर उन्होंने राम का नाम लेकर पानी पर चलने के लिये मन को दृढ किया। साथ ही बोले, "मैं साहस तो करता हूँ, परन्तु यदि पानी में डूबने लगूँ तो मुझे तुरन्त पकड़ लेना।" फल वही हुआ जो होना था। भोली-भाली ग्वालनों की सी श्रद्धा तो उनमें थी नहीं उन्हें तो डूबने की आशंका बनी हुई थी फिर वे पार कैसे उतरते।

सच है श्रद्धा के अभाव में सभी कुछ असम्भव है और श्रद्धा हो तो कुछ भी असम्भव नहीं है।

४५—सब स्थितियों में वही एक माता के दर्शन

एक बार किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आप अपनी स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन क्यों नहीं बिताते? श्री रामकृष्ण ने उत्तर में कहा:—

एक बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने अपनी अगुली के नख से एक बिल्ली को खरोंच दिया । घर जाकर क्या देखते हैं कि ठीक वैसा ही खरोंच का निशान अपनी माता पार्वती के गाल पर पड़ा हुआ है । हैरान होकर पूछने लगे, “माँ, यह तुम्हारे गाल पर निशान कैसा पड़ा है !” जगज्जननी माता पार्वती बोली, “बेटा, यह तुम्हीं ने किया है, यह तुम्हारे नाखून से हुआ है ।” “यह क्या कह रही हो मां, मैंने तो कभी ऐसे खरोंच का निशान आपको नहीं डाला ।” माता बोली, “तुम भूल कर रहे हो । आज ही सबेरे तो तुमने एक बिल्ली को खरोचा था ।” “हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो मां ! मैंने आज सबेरे एक बिल्ली को खरोचा था, परन्तु आपको यह निशान कैसे लग गया ?” माता ने कहा, “मेरे बच्चे, सारे विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है । जिस किसी प्राणी को जब चोट पहुँचाते हो तो वह मेरे ही लगती है ।” कार्तिकेय को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे । क्योंकि विवाह करे तो किससे, प्रत्येक स्त्री माता का रूप है ।

इस प्रकार कार्तिकेय ने प्रत्येक स्त्री में मातृभाव की अनुभूति करके विवाह का विचार छोड़ दिया । वैसे ही श्रीरामकृष्ण ने कहा, “मैं प्रत्येक स्त्री में उसी एक जग-माता के दर्शन करता हूँ, तब अपनी स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकता हूँ ।”

४६—कठिन समय में ही परीक्षा

एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के सहित जमुना में नौका-विहार कर रहे थे । अमावस्या की रात्रि थी । श्री

कृष्ण ने भक्तों की परीक्षा लेनी चाही। यकायक आकाश में वादल घुमट आये, वर्षा होने लगी। अंधेरी रात्रि, जमुना का श्याम जल। उधर देखते हैं तो नाव में छेद। सभी अवस्थाएँ विपरीत। बालक घबराये। परन्तु सुदामा अभी भी शान्त भाव से बैठे थे। श्री कृष्ण बोले, “सुदामा क्या कारण है तुम नहीं घबरा रहे हो! नाव तो अब डूबने वाली है।” “मैं तो आपके मुख को देख रहा हूँ!” सुदामा ने उत्तर दिया। “आप हमेशा की भाँति ही शान्त, स्वस्थ व प्रसन्न हैं। जब आप ही नहीं घबरा रहे हैं, तो मैं ही क्यों घबराऊँ? अवश्य ही सारे अनर्थ इकट्ठे ही गये हैं, परन्तु आपका सहारा तो कही गया ही नहीं है। जब तक आप कर्णधार हैं, तब तक हम कैसे डूब सकते हैं!” शीघ्र ही कृष्ण ने अपनी माया समेट ली।

भगवान में श्रद्धा और विश्वास के ही कारण सुदामा अत्यन्त विकट स्थिति में भी अविचल बने रहे जबकि इनके अभाव में सभी दूसरे मित्र डगमगा गये।

४७—स्वर्ग भी जाने को कोई तैयार नहीं

वैकुण्ठ-लोक में स्थान खाली देखकर नारदजी को आश्चर्य हुआ और भगवान से कारण पूछा। भगवान बोले, “क्या करूँ, मैं क्या इसे खाली देखना चाहता हूँ? परन्तु यहाँ तो कोई विरला ही आना चाहता है।” नारदजी को भगवान के कथन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भला स्वर्ग में रहने वालों का सा आनन्द कौन नहीं चाहता होगा। उन्होंने इसकी स्वयं परीक्षा करनी चाही। इस हेतु वे पृथ्वी-लोक पर आये। यहाँ आने पर घूमते-घूमते सर्वप्रथम उनकी भेट एक नौजवान पार्टी से हुई। नारदजी ने उनसे पूछा, “क्यों भाई, क्या स्वर्ग का आनन्द लेने के लिये आप वहाँ चलना चाहते हैं?” नौजवान तो एकदम

बिगड़ ही उठे, “वाह ! क्या हम ही मिले हैं । जाइये, ढूँढिये किसी बूढ़े को । वह शायद आपके साथ चला चले ।” आगे रास्ते में नारदजी बहुत लोगो से पूछते हुए चले, परन्तु जवाब मे सभी उन्हें खरी-खोटी सुनाते, एक भी उनके साथ स्वर्ग जाने को तैयार नहीं होता था । आखिर एक वृद्ध दिखाई पडा । नारदजी को पूरा विश्वास था कि वृद्ध तो उनकी बात अवश्य ही मान लेगा । पूछने पर वृद्ध बोला, “नारदजी ! आपका विचार तो उत्तम है, परन्तु थोड़े दिन रुक जाइये, मुझे एक बेटे की शादी अभी करनी शेष है । उसके पश्चात् आपके साथ चला चलूँगा ।” शादी भी हो गई और नारदजी ने आकर पुनः उससे वही बात पूछी, परन्तु वृद्ध अभी भी चलने को तैयार नहीं था । कहने लगा, “नारदजी, आप थोड़े समय और ठहर जाइये । इस पुत्र के बालक हो जाय, उसकी जरा तोतली बोली का आनन्द ले लूँ तब आपके साथ अवश्य चला चलूँगा ।” नारदजी ने भी धीरज नहीं छोड़ा, कुछ समय पश्चात् पुनः उसके पास आये; परन्तु फिर भी वह जाने को तैयार नहीं था । कहने लगा, “नारदजी, इस छोटे बच्चे को मेरे जाने के बाद कौन खिलायेगा । आपने बहुत सन्न किया है, अभी कृपा करके थोड़ा और रुक जाइये, जरा बच्चा बड़ा हो जाये ।”

नारदजी एकदम खाली हाथ भगवान के पास लौटना नहीं चाहते थे । अतः उनके सामने स्वीकृति के सिवाय कोई चारा नहीं था । परन्तु इस वार जब वे वृद्ध के घर पहुँचे, तो उन्हें पता लगा कि वृद्ध का देहान्त हो चुका है । योगबल से उन्होंने देखा तो वृद्ध मर कर कुत्ते की योनि मे गया है और उसी अपने पुराने घर की रात-दिन चौकीदारी करता रहता है । नारदजी ने सोचा कि अब तो यह अवश्य मेरे साथ स्वर्ग चलने को तैयार

हो जायेगा । अपने योगबल से उसे वाणी देकर पूछा, तो कुत्ता बोला, “महाराज अभी कैसे चल सकता हूँ ! मेरे लडके बड़े मूर्ख हैं । कभी-कभी तो घर के ताले लगाने का भी ध्यान नहीं रखते । ऐसी हालत में मैं चौकीदारी न करूँ तो मेरी गाड़ी कमाई पर पानी ही फिर जायेगा ।” नारदजी निराश लौट गये । पुनः आये तो देखा वह कुत्ता मर कर सर्प बनकर उसी घर में तिजोरी पर जाकर बैठा हुआ है । उसको अपने पुराने अर्जित किये धन की इतनी चिन्ता थी कि अभी भी उसने नारदजी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया ।

अगली बार नारदजी आये, तो मानूम हुआ कि वह सर्प मारा जा चुका है और उसके मारने वाले दूसरे कोई नहीं स्वयं उसी वृद्ध के ही बच्चे थे ।

योगबल से नारदजी ने देखा कि वह वृद्ध अब शूकर की योनि में प्रविष्ट हुआ है और वही नगर के बाहर अपनी शूकरी के साथ खाई में गन्दगी भक्षण कर जीवन विताता हुआ आनन्द ले रहा है । शूकर बने वृद्ध ने नारदजी से पूछा, “भाई, निस्सदेह अब तो तुम स्वर्ग चलना चाहोगे ।” शूकर बोला, “हाँ महाराज, अब आपके साथ चलने को तैयार हूँ वस एक ही छोटी-सी बात है, मैं शूकरी से पूछ लूँ । वह राजी हो गई तो फिर हम दोनों ही आपके साथ चले चलेंगे ।” नारदजी ने सतोष की सास ली, आखिर एक ही जगह अब दो उनके साथ जायेंगे । अतः जब शूकर पूछकर आया, तब वे बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे । शूकर बोला, “महाराज, हम बिल्कुल तैयार हैं केवल एक बात बतना दीजिये । हमारा रचिकर भोजन वहाँ हमें खाने को मिलेगा या नहीं । “तुम्हारा रचिकर भोजन क्या है ?” नारदजी

ने उत्सुकता से पूछा। “वस यही मल, विष्ठा, आक” शूकर ने उत्तर दिया, “इन चीजों के वगैर हम कहीं नहीं रह सकते।” नारदजी ने अपना सिर ठोक लिया। बोले, “नहीं भाई, रहने दो तुम्हारा जाना, तुम यही रहो, ये चीजें वहाँ नहीं मिलती हैं।”

सच है, संसार के अनेक विषय-भोग छोड़कर उनसे परे की बातों का आनन्द लेने में हमारी रुचि नहीं।

४८—जैसे हम वैसी हमारी दुनिया

एक बार एक साधु समाधि में मग्न एक सड़क के किनारे पड़े थे। उस रास्ते से जाते हुए एक चोर ने उन्हें देखा और सोचा, अवश्य ही यह कोई चोर है। रात्रि भर चोरी करने में लगा रहा होगा और अब थक कर आराम कर रहा है। शीघ्र ही पुलिस इसे पकड़ने आवेगी। मुझे यहाँ से जल्दी ही भाग जाना चाहिये, कहीं मैं भी इसके साथ न पकड़ा जाऊँ। ऐसा सोचते-सोचते वह भाग खड़ा हुआ।

थोड़ी देर में उधर से एक शरावी निकला। साधु को पड़े देखकर वह बोला, “वाह इतनी पी ली तुमने! तुम से तो मैं ही अच्छा हूँ जो पीने पर भी अपने होश-हवास में हूँ।”

अन्त में उधर से एक साधु गुजरा। उसने भी वहाँ पड़े हुए साधु को देखा, उसकी अवस्था को पहचाना और श्रद्धा और प्रेम-पूर्वक उसकी सेवा में लग गया।

हमारे अन्तःकरण के विचार ही साकार रूप में बाहर प्रकट होते हैं। जैसे हम है वैसा ही बाहर देखते हैं। चोर को सब चोर और साहूकार को सब साहूकार नजर आते हैं।

४६—अब्राहम और नव आगन्तुक

अब्राहम शाम के समय अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे कि कमर से झुका लाठी के सहारे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति उनकी नजर पड़ा। अब्राहम उठकर उसके पास तुरन्त ही गये और बोले, "मेरी आपसे प्रार्थना है, अन्दर आइये, हाथ पैर धोकर भोजन कीजिये, रात्रि में विश्राम कीजिये, फिर प्रातःकाल चले जाइयेगा।"

परन्तु वह व्यक्ति बोला, "नही, मैं यही पेड़ के नीचे रात्रि बिताऊंगा।" अब्राहम नही माना। आग्रह और विनय करके उसे घर के अन्दर ले गया और दोनो ने प्रेम-पूर्वक साथ भोजन किया।

भोजन के पश्चात् जब भजन करने का समय हुआ, तब वह व्यक्ति एक ओर बैठ गया। अब्राहम ने देखा तो उसे बहुत घुरा लगा। और जब अब्राहम ने पूछा, तो उस व्यक्ति ने स्पष्ट ही कहा, "मैं ईश्वर की न पूजा करता हूँ और न उनका भजन करता हूँ।"

अब्राहम क्रोध में आकर उस व्यक्ति पर बरस पड़े और मार-पीटकर उसे भगा दिया।

रात्रि में भगवान ने अब्राहम से पूछा, "अब्राहम, वह आज तुम्हारे द्वार पर आया व्यक्ति कहाँ है?"

"वह आपकी न तो पूजा करता है और न भजन करता है, इसलिये उस व्यक्ति को मैंने पीटकर भगा दिया," अब्राहम ने उत्तर दिया।

भगवान बोले, "उस व्यक्ति की मेरे में मानता न होने पर भी मैंने ६८ वर्ष तक उसका पालन-पोषण किया और उसको

सब सुविधाएँ दी और एक तुम हो कि एक रात्रि भर भी उसे बरदाश्त नहीं कर सके ।

अब्राहम ने हाथ जोड़ लिये, “भगवान, क्षमा कीजिये, बड़ी भूल हुई । कृपा कर आप मुझ पर क्रोध न करें, मैं बड़ा पापी हूँ,” और अब्राहम भागा-भागा गया और उस व्यक्ति को ढूँढ लाया । फिर तो उसकी तरह-तरह से खातिर की और बहुत सी भेटे देकर उसे सम्मान से विदा किया ।

सच है, हमें दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालकर उनके प्रति ऐसी ही सहिष्णुता से काम लेना चाहिये यह विचार कर कि हम कम दोषी नहीं हैं और सदा ही भगवान की क्षमा चाहते हैं ।

५८—सांचोपांजा का न्याय

दो व्यक्ति, एक लाठी लिये और दूसरा खाली हाथ सांचोपांजा के न्यायालय में उपस्थित हुए । जो खाली हाथ था वह बोला, “हुजूर, कुछ समय पहले मैंने इस व्यक्ति को दस सोने की मोहरें इस शर्त पर उधार दी थी कि वह मेरे मांगने पर उन्हें तुरन्त लौटा देगा । कुछ समय तक उसकी हालत को देखकर मैंने मांगीं नहीं, परन्तु जब काफी समय हो गया तब एक दिन मैं मांग बैठा । उसके बाद मैं कई बार मांग चुका हूँ । यह व्यक्ति केवल लौटाने से ही इन्कार नहीं करता है, वह यह भी कहता है कि उसने कभी मेरे से लिया ही नहीं । मेरे कर्ज का कोई साक्षी भी नहीं है और न इसने मेरा कर्जा लौटाया है, परन्तु फिर भी यदि हुजूर के सामने वह शपथ-पूर्वक कह दे कि उसने कर्ज नहीं लिया तो अरना दिया हुआ कर्जा भूल जाऊँगा ।”

सांचोपांजा ने उस लाठी लिये हुए व्यक्ति से पूछा, “इसके कर्ज की वावत तुम क्या कहना चाहते हो?” वह बोला, “हुजूर, यह सच है” और ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने अपनी लाठी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दी मानो वह यह क्रिया सुविधा की दृष्टि से कर रहा हो, “यह सच है कि मैंने इनसे कर्ज लिया परन्तु वह कर्जा मैंने इन्हें, इन्हीं के हाथों लौटा दिया है, परन्तु इन्हें मालूम नहीं है, इसी कारण ये बार-बार मुझ से मांगते रहते हैं।”

सांचोपांजा के पूछने पर पहला व्यक्ति बोला, “हुजूर, मुझे आश्चर्य अवश्य है किन्तु साथ ही इसकी ईमानदारी पर अविश्वास का भी कोई कारण नहीं है। जरूर मेरी ही याददाश्त में भूल रही होगी। अब आगे से मैं कभी इससे अपना कर्ज नहीं मांगूंगा, आप मामले को समाप्त कर दीजिये।”

मामला समाप्त हो गया और वह कर्जदार कहलाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी लाठी अपने हाथ में लेकर वहां से चल दिया। सांचोपांजा गहरे विचार में पड़ गया। कुछ देर के चिन्तन के पश्चात् उसने जाते हुए लाठी वाले व्यक्ति को पुनः बुलाया और उससे उसकी लाठी मांगी। लाठी पाकर सांचोपांजा ने उसके दो टुकड़े करवाये। सबने आश्चर्यपूर्वक देखा कि मोहरें उस लकड़ी में छिपी हुई थीं। न्यायालय में उपस्थित होकर उसने अपनी लाठी पहले व्यक्ति को थमाई थी और इसी कारण से उसने यह कहा था कि मैंने अपना कर्जा अपने ही हाथों से इसी व्यक्ति के हाथों में लौटाया है।

उस व्यक्ति का काला मुँह तो हुआ ही सांचोपांजा के न्याय की सर्वत्र प्रशंसा हो गई।

हम एक बुराई करके उसे छिपाने के लिये अपनी सूझ-बूझ से अनेक आश्चर्यजनक बहाने खोज निकालते हैं। ऐसी ईश्वर-दत्त बुद्धि को यदि हम जीवन की अच्छी बातों की ओर मोड़ें तो अपना और दूसरे लोगों का कितना अधिक हित कर सकते हैं ?

५१—साथ क्या जाता है ?

एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी—“कहीं न कहीं से ढूँढ कर मेरे सामने एक महामूर्ख उपस्थित करो।” मंत्री और उसके साथियों ने बहुत तलाश के बाद एक महामूर्ख राजा के सामने हाज़िर किया। राजा ने उस मूर्ख को एक चाँदी की छड़ी दी और कहा कि इसे ऐसे व्यक्ति को दो जो तुमसे भी अधिक मूर्ख हो, इस काम के लिये तुम्हें दस हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा। महामूर्ख ने बहुत खोज-बीन की, बहुतेरे स्थान ढूँढे, बहुत लोगों के बीच गया परन्तु अपने से अधिक मूर्ख का पता लगाने में सफल नहीं हो सका। निराश होकर वह राजा के पास लौट आया। उस समय राजा किसी रोगवश शैया पर पड़ा था। रोग की औषधि तो बहुत की जा रही थी परन्तु राजा का स्वास्थ्य संभल नहीं रहा था। आखिर चिकित्सकों ने उनके वचने की आशा छोड़ दी। महामूर्ख ने राजा से पूछा, “आप ऐसे क्यों पड़े हैं, आपको क्या हो गया है ?”

राजा : भाई, हम तो अब चलने वाले हैं।

महामूर्ख : आप कहाँ जायेंगे ?

राजा : यह तो मालूम नहीं।

महामूर्ख : कितनी दूर जायेंगे ?

राजा : यह भी नहीं मालूम।

महामूर्ख : लौटकर कब आयेंगे ?

- राजा : वहां से लौटते नहीं ।
- महामूर्ख : रानी, पुत्रादि को तो संग ले जाओगे ?
- राजा : नहीं ।
- महामूर्ख : रास्ते के लिये सवारी का प्रबन्ध तो कर ही लिया होगा ।
- राजा : नहीं ।
- महामूर्ख : रास्ते के लिये खाने-पीने की वस्तु का प्रबन्ध तो अवश्य ही कर लिया होगा ।
- राजा : अरे, किस मगजपच्च को यहां ले आये ?
- महामूर्ख : वस अधिक आपको दिक् नहीं करूँगा । एक दो बातों का उत्तर और दे दीजिये । आप राह खर्च तो साथ ले जा रहे हैं न ?
- राजा : नहीं ।
- महामूर्ख : आपका शरीर तो साथ ही जायेगा न ?
- राजा : नहीं ।
- महामूर्ख : रास्ते के लिये किसी मित्र को संगी तो अवश्य आपने बनाया होगा ।
- राजा : नहीं ।
- महामूर्ख : तब तो यह चांदी की छड़ी आप ही ले लीजिये । मैं इतने दिनों से जिसकी तलाश में था वह अनायास ही मुझे आज मिल गया । और यह कहकर उसने चांदी की छड़ी राजा के हाथ में थमा दी ।

राजा ने भी विचार किया । “कहने को तो यह महामूर्ख काहा जाता है परन्तु इसकी बातें अत्यन्त समझदारों की सी हैं । सचमुच ही जीवन भर मैंने उत्तम कर्म नहीं किये, उत्तम ग्रन्थ

नहीं पढ़े, उत्तम पुरुषों की संगति नहीं की, विषय-भोगों में रत रहा, धर्म में मेरी आस्था नहीं हुई अब अन्त समय क्या साथ लेकर जाऊँगा ! मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा ?”

हमारे साथ हमारी की हुई अच्छाई ही साथ जाती है । ऐसा अभ्यास करें कि जीवन भर सदाचार में हमारी प्रवृत्ति हो । झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार से सदा दूर रहें और परोपकार में रत रहें । ऐसा करने से मृत्यु के समय मन विवेक-वैराग्यपूर्ण होगा और हमारी सद्गति निश्चित है ।

५२—पाप का बाप कौन ?

एक था ब्राह्मण का लड़का । पिता ने उसे काशी विद्या पढ़ने भेजा । १२ वर्ष काशी में विद्या पढ़कर जब वह घर लौटा तो पिता ने एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह कर दिया । कन्या विद्वपी तो थी ही, व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत रखती थी । वह मनुष्य की कमजोरी को तत्काल पहचान लेती थी । ऐसे ही उसने पति में जो कुछ देखा तो एक दिन बोली, “वताइये, पाप का बाप कौन है ?” लड़के ने पढ़ी हुई पुस्तकों अपने मस्तिष्क में दौड़ाई पर लड़की के प्रश्न का उत्तर उसे नहीं सूझा । आखिर बोला, “मैंने यह चीज तो पढ़ी ही नहीं ।” “तो उसके बिना आपकी शिक्षा अधूरी है, आप पुनः काशी जाइये और पढ़कर आइये”, लड़की ने आग्रहपूर्वक कहा । आखिर वह लड़का फिर काशी के लिये रवाना हुआ । चलते-चलते अनजाने रास्ते में वह जहाँ पर भोजन का प्रवन्ध करने ठहरा तो वहाँ एक वैश्या का घर था, जिसका पता थोड़ी देर में उसे चल गया । वैश्या ने बात ही बात लड़के से उसके काशी जाने का प्रयोजन मालूम कर लिया । श्या हल्का पेशा करने पर भी गुणवान थी । उसे उस लड़के

पर बड़ी दया आई। बोली, “आइये, भोजन करिये।” “तुम्हारे यहां तो भोजन नहीं करूँगा, शास्त्र में वर्जित है।” “अच्छा तो तुम्हें सूखा सामान दे देती हूँ, स्वयं ही भोजन बना लो, ऊपर से दक्षिणा में अशर्फी दूँगी।” लड़का अशर्फी की बात सुनकर फिसल गया और सूखा सामान लेकर भोजन बनाने को तैयार हो गया। भोजन बन जाने पर वैश्या बोली, “आप पहला ग्रास मेरे हाथ से लीजिये।” “यह तो मैं कदापि नहीं करूँगा”, लड़के ने कहा। वैश्या ने कहा, “मेरी बात आप मान लेंगे तो ५ अशर्फी और दूँगी।” अब तो लड़का सोच में पड़ गया। “क्या हुआ यदि इसके हाथ से एक ग्रास खा ही लूँ, अच्छी तरह कुल्ला कर लूँगा।” और वह राजी हो गया। वैश्या ने अपने हाथ से एक ग्रास उठाया। उधर वह लड़का अपना मुख खोलकर ग्रास अपने मुँह में लेने ही वाला था कि वैश्या ने एक जोर का थप्पड़ लड़के के लगाया। लड़का भौंचक्का रह गया। पहली प्रेरणा तो उसे हुई कि वह भी वैश्या पर हाथ उठाये, परन्तु कुछ सोचकर रुक गया और वैश्या से उसने इस अनोखे व्यवहार का कारण पूछा। वैश्या बोली, “मैंने तुम्हें आगे के कण्ठ से वचाने के लिये ही थप्पड़ लगाया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतने वर्ष काशी पढ़कर आये और पुनः वहाँ जाकर पढ़ने में लगो। जिस प्रश्न को लेकर तुम्हारी स्त्री ने काशी जाने को कहा है उसका उत्तर मैंने तुम्हें यहीं दे दिया और अब तुम खुशी से घर लौट सकते हो।”

“परन्तु मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया हूँ।” लड़का बोला।

वैश्या बोली—“बात स्पष्ट है, पाप का वाप लोभ है। अशर्फी के बढ़ते हुए लोभ में धाकर तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध

एक के बाद दूसरा पाप करने को तैयार होते चले गये और न जाने इसी प्रकार आगे और लोभ देकर मैं तुमसे क्या-क्या न करवा लेती ।”

लड़के ने वैश्या का गुरु के समान सम्मान किया और आगे काशी जाने के बदले वहीं से घर लौट गया । वहाँ उसकी स्त्री भी उसके उत्तर से संतुष्ट हो गई ।

गीता में श्रीकृष्ण ने नरक के जो तीन द्वार बताये हैं, उनमें एक है लोभ, जो मनुष्य को अनेक पापों में प्रवृत्त करता है ।

५३—शब्दों का जादू

एक राजा था । राजा के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी । व्यसनी होने के कारण राजा अपने मीज शौक में ही डूबा रहता था । उसको न तो अपने राज्य के प्रति कर्त्तव्य की चिन्ता थी, और न पुत्र-पुत्री की । राजा की आयु काफी ढल चुकी थी परन्तु पुत्र को राज्य सौंप कर स्वयं अवकाश लेने का उनका कोई विचार नहीं था, उधर पुत्री की अवस्था काफी हो जाने पर भी उसकी ओर से उसके विवाह की चिन्ता नहीं हुई । एक दिन रात्रि में राजा के यहाँ जलसा लगा । संगीत आदि के पश्चात् एक वैश्या का नृत्य आरम्भ हुआ । वैश्या नृत्य-कला में बहुत निपुण थी । बहुत देर तक उसका नृत्य होता रहा, परन्तु फिर भी राजा ने उसे बैठ जाने को न कहा । बहुत थक जाने पर उसने साज वजाने वालों को इशारे से कहा, “बहुत हुआ, अब इस गति से नाचा नहीं जाता, वाजों की गति धीमी करिये ।” वाजेवाले चतुर थे । उन्होंने सोचा, यदि कुछ अन्तर किया गया और राजा असंतुष्ट हो गया तो सारा करा कराया गुड़ गोधर

हो जायेगा और राजा पर्याप्त इनाम नहीं देगा। बाजे वालों ने वैश्या को सावधान करने के लिये संगीत स्वर में एक कवित्त कहा:—

“बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय।”

अर्थात् बहुत समय तो निकल गया, अब थोड़े से समय के लिये अपनी कमाई मत गंवाओ, नाच की गति मिथिल मत करो।

यह सुनकर वैश्या ने अपना नृत्य पूर्ववत् जारी रखा। उधर कविता सुनकर श्रोताओं पर जादू का सा प्रभाव हुआ। राजा के पुत्र ने कविता सुनकर अपना सोने का कड़ा वैश्या पर न्योछावर कर दिया। राजा की पुत्री ने अपना हार न्योछावर कर दिया। एक साधु, जो भूला-भटका इस सभा में पहुँच गया था, वह भी बाजे वालों का पद सुनकर द्रवित हो गया और उसने (और तो कुछ उसके पास था नहीं) अपना कम्बल ही न्योछावर कर दिया। यह सब कुछ देखकर राजा तो दंग ही रह गया, वैसे भी वह कंजूस प्रकृति का था। हैरान होकर जब उसने कारण पूछा तो पुत्र, पुत्री व साधु ने कारण इस प्रकार बताये।

पुत्र : मेरी उम्र गुजरती जा रही थी। निठल्ला बैठा-बैठा मैं बहुत ऊब गया था और विचार कर रहा था कि राज्य प्राप्त करने के लिये आपकी एक दिन हत्या कर डालूँ; इस समय जब यह कविता सुनी तो आपकी हत्या का विचार त्याग दिया।

पुत्री : मेरी भी उम्र टल रही थी किन्तु आप मेरे विवाह की ओर से निश्चिन्त थे। मैं कुछ ही दिनों में मन्त्री के लड़के के साथ भागने की योजना बना रही थी। यकायक आज यह कविता सुनी तो मैंने भाग जाने का विचार छोड़ दिया।

साधु : अपनी कठोर तपस्या और कष्टमय जीवन से बहुत ऊब गया था । सोच रहा था, क्यों न कुछ दिन ससारियों का आनन्द भोग लूं । आज यह कवित्त सुनकर चित्त गद्-गद् हो गया और मैंने पुनः निश्चय कर लिया कि अपना तपस्वी जीवन आयु भर नहीं छोड़ूंगा ।

राजा की आँखें खुलीं । लड़की का शीघ्र ही विवाह किया, लड़के को राज-पाट सौंपा और आप जलसे में उपस्थित उस साधु के संग तप करने चल दिया ।

जीवन में कभी ऐसे साधु-वाक्य सुनने को मिलते हैं कि जीवन की दिशा को ही मोड़ देते हैं ।

५४—ये पूर्व-जन्म में हमारे कौन ?

एक बार एक योगी ने एक बीमार को ४ गोलियां खाने को दीं । साथ ही अपने योगबल से बीमार को यह भी वरदान दिया कि जब-जब वह रोग निवृत्ति के लिये गोली खायेगा उस समय उसे जो भी सामने दीखेगा उसी की छाया में दीखने वाले का पूर्व-जन्म भी दिखाई पड़ेगा । बीमार ने योगी के समक्ष ही एक गोली खाई तो योगी को छाया में बीमार को अपनी माता के दर्शन हुए अर्थात् वह योगी पूर्व-जन्म में बीमार की माता थी ।

एक दिन बीमार ने घर में रखा दूब पी जाने पर विल्ली को मारा । इसी समय उस योगी की दी हुई गोली खाई तो क्या देखता है कि विल्ली की छाया में बीमार की स्त्री सड़ी है ।

एक दिन एक मित्र ने बीमार को दगा दिया और उसे लूट लिया । जब मित्र पकड़ा गया तो ऐसे समय जब बीमार ने

गोली खाई तो मित्र की छाया में उसे अपने पिता के दर्शन हुए जो मर चुके थे ।

चीथी वार जब अनचाहते शिकार में एक चिड़िया को घायल करके वीमार घर लाया और इसी समय गोली खाई तो देखता है कि चिड़िया के साये में उसका पुत्र खड़ा था जो थोड़े समय पूर्व मर चुका था ।

आज जिन व्यक्तियों अथवा जीवों पर हम अत्याचार कर रहे हैं, कौन कह सकता है वे ही पूर्व-जन्म में हमारे कितने निकट के सम्बन्धी रहे हों ? अन्य बातों को छोड़कर यदि हम केवल इसी बात का विचार करके भी दूसरों का अनिष्ट करना छोड़ दें तो कितनी बड़ी बात कर सकते हैं ।

५५—सबको अपनी जान प्रिय

एक वावड़ी के बीच एक चबूतरा था । उस चबूतरे पर एक बन्दर अपने बच्चे को लेकर बैठा था कि यकायक वावड़ी में पानी तेजी से बढ़ने लगा । जब पानी बन्दर तक पहुँच गया तब उसने अपने बच्चे को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया । परन्तु पानी फिर भी बढ़ने लगा । तब तो बन्दर अपनी तथा अपने बच्चे की रक्षा करने के लिये अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो गया । पानी फिर भी बढ़ता गया । अब तो बन्दर को अपने प्राण रक्षा की पड़ी । दूसरा कोई उपाय न देखकर उसने बच्चे को नीचे पानी में डाल दिया और वह स्वयं उसके ऊपर खड़ा हो गया ।

सच है सबको अपने प्राण सबसे अधिक प्यारे हैं । और यही कारण है कि जो अपने प्राण दूसरों पर न्योछावर करते हैं वे मर कर भी सदा अमर हो जाते हैं ।

५६—परोपकारी विचार

एक सज्जन रेल में सफर करते समय अपने दोनों पैरों को खिड़की से बाहर कर लेटे हुए थे। अकस्मात् उनके पैर का एक जूता निकल पड़ा और बाहर गिर गया। वह सज्जन हड़बड़ा कर उठे, तुरन्त उन्होंने अपने पैर से दूसरा जूता निकाला और ठीक उसी स्थान को लक्ष्य बनाकर उसे फेंक दिया जहां पहला जूता जाकर गिरा था। पास में बैठे उत्सुक लोग उन सज्जन से पूछे बिना न रह सके कि आपने यह क्या किया। सज्जन बोले, बात स्पष्ट है। एक जूता बाहर गिर जाने के पश्चात् वचा हुआ एक जूता मेरे किसी काम का न होता और गिरे हुए जूते को मैं ला नहीं सकता था, अतः मैंने ही अपना दूसरा जूता फेंक दिया। लक्ष्य बनाकर इसलिए फेंका कि एक ही व्यक्ति को दोनों जूते मिल जायें तो उसके काम आ जायेंगे।

दूसरों का भला चाहने वालों की ऐसी तीव्र एवं शीघ्र-गामी बुद्धि सचमुच स्तुत्य है।

५७—गुणों से परे जाना होगा

एक बनिया सुनसान मार्ग से एक समय जा रहा था कि यकायक उसे रास्ते में तीन चोरों ने घेर लिया। उनमें से एक था ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक शूद्र। बनिया चतुर था। उसने कहा, "आप मेरे प्राण लेकर क्या करेंगे, आपको तो धन से मतलब है और वह मैं देने को तैयार हूँ।" फिर अपनी चतुराई से फूट डलवाकर ब्राह्मण-क्षत्रिय को एक तरफ कर लिया और शूद्र को भगवा दिया। फिर और चतुराई से ब्राह्मण को अपनी

तरफ कर क्षत्रिय को भी भगवा दिया । शेष रहा ब्राह्मण । वनिये ने कहा, “अब तो आप अकेले ही रह गये हैं । चलिये निकट ही गंगातट पर, वहां जाकर मैं आपको अपनी समस्त सम्पत्ति दे दूंगा ।” ज्योंही वे दोनों गंगातट पर पहुँचे कि वनिये ने हल्ला मचा दिया, “चोर, चोर, चोर ।” शोर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गये और ब्राह्मण बेचारा भी भाग खड़ा हुआ ।

वनिया अर्थात् चतुरजीव, शूद्र हमारे अन्दर रहने वाला तमोगुण, क्षत्रिय हमारे अन्दर का रजोगुण तथा ब्राह्मण हमारे अन्दर रहने वाला सतोगुण । इन तीनों में से तमोगुण, रजोगुण तो त्याज्य हैं ही, सतोगुण जो सर्वश्रेष्ठ है उसे भी आगे चलकर अन्तिम ध्येय का बाधक समझकर छोड़ना होता है । गंगातट अर्थात् हमारा अन्तिम ध्येय, ईश्वर ।

५८—एक क्षण के भी हम मालिक नहीं

धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक बार एक भिक्षुक आये और एक विशेष वस्तु के लिये उनसे मांग की । युधिष्ठिर के पास उस समय वह वस्तु शीघ्र उपलब्ध नहीं थी । अतः उन्होंने भिक्षुक को अगले दिन आने को कहा । युधिष्ठिर के महल के बाहर एक बड़ा घण्टा लटका रहता था । वह घण्टा बहुत कम बजाया जाता था और प्रायः किसी विजय की सूचना देने के निमित्त ही बजाया जाता था । युधिष्ठिर ने भिक्षुक को जो आश्वासन दिया उस समय भीम भी निकट ही थे और उन्होंने युधिष्ठिर की बात सुन ली । भीम ने तुरन्त ही जाकर घण्टा जोरो से बजाना शुरू किया । घण्टा बजने सु

वाहर निकल कर आये। पूछा, “भीम, आज किस कारण तुम घण्टा बजा रहे हो।” “महाराज, आज विजय का दिन है इसी हर्ष के कारण घण्टा बजा रहा हूँ” भीम बोले। “किस पर विजय हुई है आज” युधिष्ठिर ने पूछा। “आपने उस भिक्षुक को अगले दिन आने की कहकर निश्चय ही मृत्यु पर २४ घण्टे की विजय प्राप्त कर ली है। असत्य भाषण आप करते नहीं।” युधिष्ठिर भीम की गूढ़ बात सुनकर होश में आये। “निस्संदेह ही मुझे भिक्षुक को अगले दिन आकर मांगने को नहीं कहना चाहिये था, क्षण-भंगुर जीवन में एक क्षण का भी भरोसा नहीं, फिर एक दिन का आश्वासन कौन दे सकता है।” युधिष्ठिर को अपनी भूल मासूम होने पर उन्होंने भिक्षुक को उसी समय बुलवाया और उसकी मांग पूरी की। कहा भी है:—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।
पल में प्रलय होयगा, वहुरी करोगे कब ॥

५६—अपने-अपने मन का भाव

एक भक्त प्रभात की बेला में कीर्तन करता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक वनिये का घर पड़ा। अधिकतर लोक सवेरे देर तक सोते हैं। प्रातः काल आलस्य छोड़कर ईश्वर का स्मरण करने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े होते हैं। वनिये ने विस्तरे पर पड़े ही पड़े भक्त की आवाज सुनी तो बोला, अरे! देगो, यह सवेरे-सवेरे क्या बोलता चला जा रहा है। “नौन तेल अदरक, नौन तेल अदरक।”

भक्त आगे बढ़ा तो एक पहलवान का घर रास्ते में पड़ा। विस्तरे में पड़े ही पड़े उसने भक्त की वाणी का अर्थ लगाया “डण्ड बैठक कसरत, डण्ड बैठक कसरत।”

आगे चलकर एक भक्त का घर पड़ा। उसने भक्त की वाणी सुनकर अनुमान लगाया “वाह, बहुत सुन्दर, यह तो “सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ” का मधुर कीर्तन बोल रहा है।”

वनिये का मन दुकान की वस्तुओं में रहता था। अतः उसने ‘नोन तेल अदरक’ का अनुमान लगाया, पहलवान का मन व्यायाम में रहने से उसने ‘डण्ड बैठक कसरत’ का अनुमान लगाया और भक्त का मन भक्ति में रहने के कारण उसने सोचा यह ‘सीताराम दशरथ’ बोल रहा है।

दिन भर हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, उधर हमारे धर्मग्रन्थ बार-बार हमारे हित में उपदेश करते हैं कि अनासक्त होकर कर्म करो, निष्काम कर्म करो, मन को ईश्वर में लगाकर कर्म करो, परन्तु हम अपने मन में अनेक महल खड़े करके पिंजरे में पक्षी के समान बंद जाते हैं और विचारों को ऊपर नहीं दीड़ते।

६०—वेश की पूजा

अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फर के यहाँ महल में एक दिन दावत हुई। उसी दावत में कविश्रेष्ठ मिर्जा गालिव को भी आमन्त्रित किया गया। मिर्जा बहुत ही सादे वेष में दावत खाने पहुँचे। पर यह वया, उन्हें तो दरवाजे पर ही रोक दिया गया। उस दरवाजे से तो बहुत बड़े-बड़े लोग अत्यन्त लुभावनी वेश-भूषा में प्रवेश पा रहे थे, ऐसे सादा वेश वाले की भला वहाँ कहां पूछ होती। सख्तिरकार मिर्जा ने एक अन्य द्वार से बहुत कठिनाई से प्रवेश पाया। एक दूसरे दिन दावत में मिर्जा

शालिब्र भी बहुत बन-ठन कर पहुँचे और तुरन्त पहले ही द्वार से प्रवेश पा गये। स्वयं बादशाह ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। जब दावत शुरू हुई तब मिर्जा शालिब्र स्वयं न खाकर दावत की बढ़िया-बढ़िया चीजें अपने लिवास को चटाने लगे। बादशाह उधर से गुजरे तो पूछा, "मिर्जा, भला यह क्या कर रहे हो?" मिर्जा ने जवाब दिया, "हुजूर मेरे से बड़ी पोशाक है जिसकी बदौलत मैं अन्दर आ सका हूँ, इसी की खातिर कर रहा हूँ वरना मैं तो कल भी हाज़िर हुआ था।" बादशाह सुनकर शरमिन्दा हो गये।

हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि जिधर देखो उधर मनुष्य के गुणों से अधिक उसके वेश की पूजा हो रही है।

६१—भेष का प्रभाव

एक बार एक बहुरूपिया शिव का भेष बनाकर एक गृहस्थ के यहाँ गया। शिव की कल्पना से और बहुरूपिये के भेष से प्रभावित होकर गृहस्थ ने उसे एक रुपया देना चाहा। परन्तु बहुरूपिये ने स्वीकार नहीं किया। बहुरूपिया थोड़ी देर में अपने घर गया, भेष सामान्य किया और पुनः उस गृहस्थो के पास उपस्थित होकर रुपया मांगा। गृहस्थ ने पूछा, "भला तुमने उसी समय क्यों नहीं ले लिया जब मैं दे रहा था?" बहुरूपिया बोला, "मैं उस समय सर्वत्यागी शिव के रूप में था, रुपये का पक्ष कैसे कर सकता था।"

इस प्रकार की कथा रावण के सम्बन्ध में आती है। इन्दोदरी ने रावण से कहा, "आपको सीता प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा है तो आप तो मायावी हैं, क्यों न राम का

भेष घर कर सीता के पास जाते ?” रावण ने कहा, “घिबकार है तुम्हारी बुद्धि को। अरे, जब मैं राम का भेष धारण करूँगा तो क्या उस समय मेरे मन में विषय-वासना बनी रहेगी ?

वेश का ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है। सादा, सरल वेश ने जहाँ हमारे विचार में सरलता, उज्ज्वलता एवं निष्कपटता आयेगी वहाँ बहुत तड़क-भड़क वेश में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होगा, जैसा आज के युग में हम सर्वत्र देख रहे हैं।

६२—कर्म की महत्ता

लक्ष्मण ने लव कुश से कहा, “तुम निरे बच्चे हो, राम की शक्ति को नहीं जानते। राम के चरण-स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहल्या को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त हो गया था।”

लव कुश, जो सीता माता के त्याग के कारण राम से चिड़े हुए थे, बोले—“जी, हम अच्छी तरह जानते हैं, पत्थर को अहल्या स्वरूप प्राप्त हुआ वह साधु-वाक्य को सत्य करने के लिये। गीतम मुनि ने अहल्या को आप देते समय कहा था “त्रेतायुग में श्रीराम इधर होकर गुजरेंगे, उस समय उनके पैरों का स्पर्श पाकर तुम्हें मानव-स्वरूप मिल जायेगा।”

वास्तव में इस चमत्कार का वास्तविक कारण क्या हुआ ? क्या वह इसलिये हुआ कि साधु-वाक्य को सत्य होना था अथवा इसलिये कि राम ने पत्थर का स्पर्श किया। इन गूँथों को कौन सुलभाये ? गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है, “कर्म की गति अत्यन्त गहन है।” “गहना कर्मणो गतिः”। दोनों ही कारणों के पीछे भगवद्शक्ति तो है ही। साधु की शक्ति भी उसी परब्रह्म राम की ही शक्ति है। भक्त और भगवान में भेद अज्ञानी ही कर सकते हैं। वास्तव में दोनों एक ही है।

६३—नर से नारायण की कृपा बड़ी

एक वार श्रीकृष्ण और अर्जुन साथ जा रहे थे कि मार्ग में एक अत्यन्त दरिद्री ब्राह्मण दिखाई पड़ा। उसकी दरिद्रता देख कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, "इस बेचारे गरीब ब्राह्मण को कुछ दो।" अर्जुन ने ब्राह्मण को पास बुलाकर कुछ धन दिया जिसे ब्राह्मण सहर्ष लेकर चला गया। दूसरे दिन ब्राह्मण वैसी ही अवस्था में फिर भटकता दिखाई दिया। अर्जुन को सहज ही जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, "ब्राह्मण देव, क्या कारण है कि अब भी तुम दरिद्रों जैसे भटक रहे हो।" ब्राह्मण ने बताया कि जो धन उसे मिला था वह चोरी हो गया है। अर्जुन को दया आई और इस वार उन्होंने ब्राह्मण को पाँच सोने की अशर्फी दीं। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अशर्फी घर ले गया, परन्तु उसका दुर्भाग्य कि इस वार भी उसको मिला धन चोरी हो गया। अर्जुन ने ब्राह्मण पर पुनः दया की और इस वार उसे एक पारस मणि दी। पारस मणि लोहे को सोना बना देती है, यह ब्राह्मण को मालूम था। उसने बहुत कृतज्ञता से अर्जुन की यह भेंट स्वीकार की। पहले असावधानी के कारण चोरी होने का उसे बहुत दुःख था, अतः इस वार पारस मणि को घर में पानी की एक मटकी के अन्दर छिपा कर रख दिया। ब्राह्मण ने सोचा था कि मटकी बहुत सुरक्षित स्थान है और सम्भावना नहीं कि पारस वहाँ से चोरी जा सके। परन्तु भाग्य के आगे किसका वस चलता है। दूसरे दिन ब्राह्मणी उसी मटके को लेकर जल भरने गयी और मटकी साफ करते समय पारस को पत्थर का टुकड़ा समझकर उसे नदी में फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब अर्जुन ने ब्राह्मण को फिर वैसे ही फटेहाल देखा तो उसके दुर्भाग्य की प्रचलता पर आश्चर्य हुए, बिना नहीं रहा। अर्जुन

ने निश्चय कर लिया कि आगे से इस भाग्यहीन ब्राह्मण को कुछ नहीं दूँगा ।

मनुष्य की दया जहाँ समाप्त होती है वहीं से भगवान की दया आरम्भ होती है । जब श्रीकृष्ण को अर्जुन का निश्चय मालूम हुआ तो इस बार स्वयं उन्होंने ब्राह्मण पर दया करके उसे दो पैसों का दान दिया । अर्जुन से इतने बड़े-बड़े दान प्राप्त करने के बाद स्वयं भगवान से इतना छोटा दान प्राप्त करने पर उसे आश्चर्य और दुःख तो बहुत हुआ परन्तु भगवान को वह इन्कार भी कैसे कर सकता था । पैसे लेकर अनमनेपन से वह घर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआ अपने हाथ में एक तड़फती हुई मछली को लिए चला जा रहा है । ब्राह्मण को दया आई । उसने सोचा, मेरे इन दो पैसों से क्या होना जाना है, क्यों न इस मछली को ही जीवन दान दे दूँ ? यह सोच कर उसने मछुए को अपने मन की बात बताई । मछुए को दो पैसों से अधिक उस मछली पर कमाने की आशा नहीं थी (उन दिनों के पैसे आजकल के पैसे के समान नहीं थे) और उसने खुशी-खुशी वह मछली ब्राह्मण को दे दी । ब्राह्मण ने भी एक बर्तन में पानी भर कर मछली को उसमें डाल दिया । ब्राह्मण का सौभाग्य कि मछली पानी में उल्टी पड़ी और उसके मुँह से पारस मणि निकल पड़ी । ब्राह्मणी द्वारा नदी में फेंकी हुई यह वही पारसमणि थी जिसे इस मछली ने उस समय निगल लिया था । पारस देखकर ब्राह्मण के हर्ष का क्या ठिकाना था, यकायक वह चिल्ला पड़ा, "मिल गया, मिल गया ।" ब्राह्मण के शोर मचाते समय पास ही एक व्यक्ति बैठा था । इसी व्यक्ति ने ब्राह्मण की शरणी चुराई थी । जब उसने "मिल गया, मिल गया" का शोर सुना तो उसे निश्चय हो गया कि ब्राह्मण ने उसे

पहचान लिया है। व्यक्ति डरा और ब्राह्मण के बहुत निकट आकर बोला—“अरे, इस प्रकार शोर आप क्यों मचा रहे हैं, आपकी चीज़ आपको अभी लौटा देता हूँ।” इस प्रकार ब्राह्मण को अपनी खोई सभी चीज़ें प्राप्त हो गयीं और वह अत्यन्त हर्षित होता हुआ अपने घर चला गया। उसकी दरिद्रता का अन्त हुआ और वह सुखपूर्वक अपना जीवन विताने लगा।

मनुष्य के हृदय में यदि दया-भाव हो तो वह दान तो दे सकता है, परन्तु उस दान के लेने वाले व्यक्ति को लाभ होगा भी कि नहीं यह तो ईश्वर पर ही निर्भर है, क्योंकि वही मनुष्य के भाग का निर्माता है। जब दरिद्री ब्राह्मण के भाग्य का उदय हुआ तभी उसे मिला दान सार्थक हुआ।

इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जब स्वयं भगवान् कृपा करके कोई वस्तु देते हैं, चाहे वह कितनी भी हीन क्यों न हो, निष्फल नहीं जाती जैसे श्रीकृष्ण की दी हुई छोटी सी वस्तु व्यर्थ नहीं गयी। अतः क्या ही अच्छा हो यदि हम अपनी चाही वस्तुओं के लिये भगवान् से ही प्रार्थना करें। यों भी नर से आशा करने पर हमारा नारायण में विश्वास कम हो जाता है।

गोस्वामी तुलसीदासजी की ये पंक्तियां हम याद रखें:—

“मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा विस्वामा।”

मेरा दास कहलाकर नर से आशा करे तो कहो ऐसे व्यक्ति का क्या विश्वास है।

६४—कार्य से पूर्ण वितार आवश्यक

एक समय राजा भोज ने अपने महल के अन्तःपुर में प्रवेश किया। उस समय उनकी रानी एक दासी से गुप्त वार्ता

कर रही थी। राजा ने कोई परवाह नहीं की और रानी के अत्यन्त निकट पहुँच गये। रानी को बड़ा अटपटा लगा कि राजा ने सामान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं किया। आवेश में आकर बोल उठी—“आइये मूर्खजी”। रानी राजा को सदैव बड़े आदर सम्मान से बोलती थी। अतः आज की बात से राजा को आश्चर्य तो हुआ, परन्तु रानी के आज पहली बार के ऐसे असाधारण व्यवहार में अवश्य कोई समझदारी की बात होगी सोचकर राजा ने अपना संयम रखा और क्रोध नहीं किया। उदास मन से वह चुपचाप अपनी सभा में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में महान कवि कालीदास राजा भोज की सभा में आये। उन्हें देखते ही राजा ने भी उन्हें उसी प्रकार सम्बोधन किया जैसे अभी थोड़ी देर पूर्व रानी ने उनका किया था अर्थात् कहा—“आइये, मूर्खजी”। कालीदास तो इस प्रकार का सम्बोधन सुनकर अवाक् ही रह गये, परन्तु फिर भी उत्तेजित नहीं हुए। बड़े शान्त भाव से राजा से बोले—“मैंने इन पाँच बातों में से एक भी नहीं की फिर आपने मुझसे मूर्ख कैसे कहा”—

१. मनुष्य चलता जाये और खाता जाये।
२. बात करता जाये और हँसता जाये।
३. गयी चीज का शोक करे।
४. उपकार किये पर गर्व करे।
५. गुप्त वार्ता करने वालों के पास जाकर खड़ा हो जाये।

कालीदास की बात सुनकर राजा ने विचार किया। उनकी समझ में आ गया कि उनसे कौनसी त्रुटि हुई है। अतः रानी ने उचित ही कहा था।

राजा ने समस्त वृत्तान्त कालीदास को सुनाया और उनसे क्षमा मांगी ।

मनुष्य कार्य करने से पूर्व यदि भली भांति सोच ले कि उसके द्वारा कोई ऐसी बात तो नहीं होने जा रही है जिससे बाद में उसकी हँसी हो और अपनी करनी पर पश्चात्ताप करना पड़े तो कितना अच्छा हो ।

६५—अधिक धन अशांति का कारण

एक धनी मनुष्य था । धनी तो वह बहुत था, परन्तु जितना धन उसके पास था उससे उसे संतोष नहीं था । इसी असंतोष के कारण उसने बहुत जपतप करके धन की दैवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया । जब लक्ष्मी ने धनी से वर मांगने को कहा तब धनी ने कहा—“आप मेरे पर प्रसन्न हों तो कृपा करके यह वर दें कि मेरे घर नीवत वजे । अब नीवत या तो राजा के घर वजती है या जिस व्यक्ति के पास ५६ करोड़ का धन हो । धनी व्यक्ति राजा तो था नहीं अतः नीवत उसके यहां जभी वज सकती है जब उसके पास ५६ करोड़ का धन हो जाये । लक्ष्मी ने धनी से कहा—“तूने इतना कष्ट उठाया है तो तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी, परन्तु इतना अधिक धन होने से तू मनुष्य नहीं रह जायेगा । धनी की बुद्धि में लालच ने इतना घर कर रखा था कि वह लक्ष्मी की इतनी स्पष्ट उक्ति भी नहीं समझ सका । लक्ष्मी की इच्छा से वह अब ५६ करोड़ रुपयों का मालिक बन गया ।

अब धनी के यहां नीवत तो वजने लगी, परन्तु जब वह घर से निकला तो बच्चे उसे देखकर भागने लगे । जो बच्चे अभी तक बड़े स्नेह से धनी के पास आते थे वे अब भय से उगनी और ताकते भी नहीं थे । धनी ने बहुत लालच देकर बच्चों को अपने पास बुलाने की चेष्टा की, क्योंकि धन की तो उसके पास

श्रव कमी थी नहीं, परन्तु ज्यों-ज्यों वह चेष्टा करता वच्चे उल्टे उससे अधिक दूर भागते । उसके लालच देने का वच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इससे धनी को ठेस लगी और वह बहुत दुःखी हुआ । मनुष्य धन के बिना तो जैसे-तैसे जीवन-निर्वाह कर सकता है, परन्तु स्नेह के बिना तो उसका जीवन दूभर हो जाता है । धनी ने घर जाकर शीशा उठाकर जो देखा तो क्या देखता है कि उसकी शकल उल्लू की सी हो गयी है और उसकी पीठ पर सोने की गठरियाँ लदी हुई हैं जिससे उसकी कमर टूट रही है । थोड़े ही दिनों में धनी के जीवन में रस नहीं रहा । वह उदास रहने लगा । उसने धन के लोभ का प्रत्यक्ष कटु अनुभव कर लिया था । जब मन की व्यथा असह्य हो गयी तब उसने पुनः लक्ष्मी से प्रार्थना की । धनी ने लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर वर मांगा—“आप मेरे पास कृपा कर इतना ही धन रहने दीजिये जिससे मैं सुख-शांति से रह सकूँ । मैं दूसरों को प्यार करूँ और दूसरे भी मुझे प्यार करें ।” लक्ष्मी की कृपा से उसकी वैसी ही स्थिति हो गयी और धनी के पास अधिक धन न होते हुए भी वह सुख-शांति का धनी बन गया ।

सच है, धन के लोभ से मनुष्य की ऐसी ही दशा होती है । धन की अधिकता से मनुष्य अभिमानी बन जाता है । मोठा बोलना छूट जाता है । बात-बात में क्रोध करता है । दूसरे लोगों को अपने से हीन समझता है । मन के अन्दर दया, क्षमा आदि दैवी गुणों का अभाव हो जाता है और इनके अभाव में चेहरा फुरूप हो जाता है । यह फुरूपता ही उल्लूपन है । ऐसे चेहरे को देखकर वच्चे, जो स्नेह को मूर्ति हैं, कौन ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं ?

६६—दीर्घायु कौन ?

जो कठोर होता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है, परन्तु जो कोमल है, नम्र है, विनीत है वह बहुत समय तक बना रहता है। दुनिया में देखो तो शेरों की संख्या कम होती जा रही है। अब तो विभिन्न देशों की सरकारें चिन्तित होकर यह प्रयत्न कर रही हैं कि संसार से शेर का कहीं बिल्कुल अस्तित्व ही नष्ट न हो जाये। शेर के अन्धाधुन्ध शिकार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाये जा रहे हैं। उधर गरीब बेचारी सरलता और नम्रता की मूर्ति गौ संसार में बनी रहे क्या इसके लिए भो किसी को चेष्टा करनी पड़ती है ?

प्रसिद्ध सन्त व दार्शनिक चीन देश निवासी कन्फ्युशियस के मरने से कुछ समय पहले की बात है। उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा—“प्यारे बच्चो, जरा मेरे मुँह में भाँक कर तो देखो कि जीभ है या नहीं।” शिष्यों को अपने प्यारे गुरु के यकायक ऐसे प्रश्न से बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने गुरु के मुख में भाँक कर देखा और बोले—“गुरुदेव, जीभ है।”

अच्छा तो एक बार फिर मेरे मुँह में भाँको और बताओ कि मेरे मुँह में दाँत कितने हैं ?

“गुरुदेव, दाँत तो एक भी नहीं है।” शिष्यों ने कहा।

गुरुदेव फिर बोले—“कहाँ गये दाँत ? दाँत का जन्म तो बाद में हुआ था और जीभ का पहले, तो फिर पहले जीभ क्यों नहीं गयी ?”

शिष्य एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। गुरुदेव के प्रश्न का क्या उत्तर दें, यही सोचने लगे।

गुरुदेव बोले—“सुनो, जीभ है कोमल, इसीलिये अभी तक बची है, दाँत थे क्रूर और कठोर, इसी से वे शीघ्र नष्ट हो गये ।”

शिष्यों ने गुरुदेव की वाणी सुनी और गम्भीर विचार में पड़ गये ।

६७—क्या कोई धन से बड़ा होता है ?

संसार के अधिकतर महापुरुष गरीबी में ही जन्मे, गरीबी में ही बड़े हुए और गरीबी में ही संसार से चल बसे । परन्तु वे मरकर आज भी अमर हैं । सारे मानव इतिहास में ऐसे एक भी मनुष्य को इसलिये मान नहीं मिला कि उसके पास अतुलित धन-सम्पत्ति व ऐश्वर्य था । फिर भी हम इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहते और जहाँ कोई धनवान हुआ कि वह अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है । दुःख तो यह है कि हम भी उनके पीछे-पीछे फिरते हैं, मानो गरीबी कोई पाप हो ।

यूनान के एटिका प्रान्त में ऐसा ही एक जमींदार रहना था । उसे अपनी जमीन-जायदाद का बड़ा अभिमान था । जो कोई उसके पास आता उसके सामने अपनी धन-सम्पत्ति को चर्चा करता और पूला नहीं समाता था । उसके पास बात करने को दूसरा विषय ही नहीं था ।

उसी देश में उस समय महान संत एवं दार्शनिक महात्मा सुकरात रहते थे । एक दिन धनी पुरुष एन्हीं महात्मा के पास पहुँचे । धनी अपनी आदत से लाचार थे । संत के नज़दिक भा

उन्हें बात करने को कोई अच्छा विषय नहीं सूझा, वहाँ भी वे अपनी धन-सम्पत्ति का बखान करने से नहीं चूके। उन्हें आशा थी कि संत सुकरात भी उनके वैभव की बढ़ाई में दो शब्द कहेंगे।

सुकरात के उपदेश का तरीका अनूठा था। वे किसी के दोष की सीधी आलोचना नहीं करते थे। उनके बातचीत का ऐसा ढंग था कि बातचीत की समाप्ति तक सामने वाला स्वयं समझ जाता कि यथार्थता कहाँ है और वह कहाँ भूल कर रहा है। इससे बात तो उसे पूरी तरह हृदयंगम हो ही जाती थी साथ ही किसी प्रकार की हीनता का भी वह अनुभव नहीं करता था।

सुकरात थोड़ी देर तक तो घनी आदमी की बात सुनते रहे, फिर उठे और आल्मारी से दुनिया का नक्शा निकाल कर लाये। नक्शे को ज़मीन पर फैलाकर जागीरदार से पूछा—
“क्यों भाई, इसमें अपना यूनान देश कहाँ है?”

जमींदार ने तुरन्त अपनी अँगुली से बता दिया। सुकरात ने फिर पूछ—“इसमें अपना एटिका प्रान्त कहाँ है?”

जमींदार काफी देर तक आँखें गड़ाये नक्शे को देखता रहा, तब मुश्किल से कहीं एटिका प्रान्त नज़र आया।

सुकरात ने फिर सवाल किया—“अच्छा भाई, अब ताओ, इसमें आपकी जागीर कहाँ है?”

इस पर जमींदार परेशान होकर बोला—“श्रीमानजी, ला इस नक्शे में कहीं इतनी छोटी-सी जागीर भी दिखाई सकती है?”

सुकरात ने मुस्करा कर कहा—“भाई, जब जागीर तुम्हारी इतनी छोटी-सी है, तब तुम गर्व किस बात का करते हो ? तुम्हारी जिस जागीर को इस नक़्शे में एक बिन्दु से भी नहीं दिखाया जा सकता, उस जागीर पर इतना गर्व करना कहाँ तक उचित है ? सृष्टि के अनन्त ब्रह्माण्ड में उसका क्या स्थान है ?”

जमींदार ने सोचा, विचारा, समझा, अपनी जगह से उठा, महात्मा सुकरात के चरणों में सिर झुकाया और गम्भीर विचार में मग्न होकर अपने घर चला गया ।

६८—हम किस कोटि में ?

विश्व-मैत्री और विश्व-बंधुत्व में बड़े अच्छे आदर्श हैं । हम उन्हें थोड़ा भी व्यवहार में उतार सकें तो संसार बहुत कुछ सुख और शान्ति का घर बन सकता है । परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ मित्र-मित्र और भाई-भाई में भयंकर झगड़े होते हैं । हमारे ऋषि-मुनि हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपनी ही आत्मा समझो अर्थात् जैसे मनुष्य स्वयं अपने आपसे झगड़ नहीं सकता ऐसी ही भावना दूसरों में रखने से आपसी झगड़े और मन-मुटाव समाप्त हो सकते हैं ।

संसार में पाँच प्रकार के लोग होते हैं—

(१) प्रथम कोटि में वे लोग जो अपनी हानि उठाकर भी दूसरों का भला करते हैं ।

(२) दूसरी कोटि के लोग दूसरे का भला तो करते हैं परन्तु साथ ही अपने भले का भी विचार करते हैं ।

(३) तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जिन्हें हम स्वार्थी कहते हैं, ऐसे लोग अपनी ही भलाई का ही ध्यान रखते हैं, चाहे दूसरे का नुकसान हो ।

(४) एक चौथी श्रेणी होती है जिस कोटि के मनुष्य व्यर्थ में ही दूसरों की हानि करते हैं ।

(५) इसके आगे भी एक श्रेणी होती है ऐसे लोगों को, जो जान-बूझ कर अपना नुकसान इसलिए करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान पहुँच जाये ।

एक वन में एक खुँख्वार आदमी रहता था । उसका नाम भी उसके अनुरूप ही था 'खलेश्वर' उसका यह दावा था कि सारी खलता मेरे से ही निकली है ।

एक दिन वह अकेले वन में घूम रहा था कि किसी ने उससे पूछा—“तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?”

खलेश्वर ने उत्तर दिया—“मैं यहाँ एक शेर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।”

“क्यों भाई, शेर की तुम क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो ?” उस व्यक्ति ने पूछा ।

“जिससे वह मुझे देख ले और खा जाये ।” खलेश्वर बोला ।

“क्यों भला, ऐसा आप क्यों चाहते हैं ?” व्यक्ति ने पूछा ।

“इसलिए कि जिससे शेर को मनुष्य के रक्त की वान पड़ जाये और गाँव के समस्त लोगों को खा जाये ।”

धन्य है खलेश्वर तुम्हारा विचार । परन्तु आज की दुनिया में तुम्हीं अकेले नहीं हो, हमारे में से अनेक तुम्हारे साथी हैं ।

६६—शक्ति का स्रोत कहां ?

देवता और दैत्यों के सदा चलने वाले संघर्ष में एक बार देवताओं की विजय हो गयी । देवताओं को इससे बड़ा अभिमान हुआ । समझने लगे, संसार का शासन चलाने वाले हम ही हैं । अग्नि, वायु, इन्द्र कोई भी अभिमान से खाली नहीं था । वे सभी मदान्ध हो उस परम तत्व को भूले हुए थे जिसकी शक्ति से जगत का कार्य चलता है ।

देवताओं का गर्व दूर करने के लिए भगवान एक यक्ष का रूप धर कर देवताओं के समक्ष प्रकट हुए । यक्ष का भयंकर और विचित्र रूप देख कर देवता तो अचम्भे में ही पड़ गये । वे सोच ही नहीं सके कि यह अनोखा प्राणी कौन है । अन्त में उन्होंने यक्ष का परिचय प्राप्त करने हेतु अग्नि को भेजा । अग्नि ने यक्ष के पास जाकर पूछा—“तुम कौन हो ?”

यक्ष ने कहा—“पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो !”

“मेरा नाम अग्नि है ।”

“तुम्हारे में क्या शक्ति है ?”

“पृथ्वी पर जो कुछ भी है, उसे क्षण मात्र में मैं भस्म कर सकता हूँ ।” अग्नि ने उत्तर दिया ।

यक्ष ने एक तिनका रख दिया और कहा—“लो, इसे जला डालो !”

अग्नि ने सारी शक्ति लगा दी परन्तु वह तिनके का एक कण मात्र भी नहीं जला सका । इस पर वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गया ।

तब वायु यक्ष के पास गया । पूछने पर अपना परिचय बताते हुए वायु ने कहा—“मैं अपनी शक्ति से सब कुछ उड़ा सकता हूँ ।”

यक्ष ने पुनः वह तिनका सामने रख दिया और कहा—“लो, इसे उड़ाओ !”

सारा जोर लगाकर भी वायु तिनके को न उड़ा सका और लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गया ।

तब यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए इन्द्र स्वयं यक्ष के पास पहुँचे । इन्द्र को देख कर यक्ष आकाश में लोप हो गये और उनके स्थान पर एक अत्यन्त प्रकाशमान देवी दिखाई पड़ी ।

इन्द्र ने बहुत नम्रतापूर्वक देवी की शरण ली और विनीत भाव से कहा—“कृपया हमें आज का रहस्य समझाइये । यह यक्ष कौन था, आप कौन हैं और हम ऐसे शक्तिहीन क्यों हो गये ?”

इन्द्र की प्रार्थना पर देवी ने बताया कि परमात्म-तत्व ही यक्ष बनकर आये थे, मैं उन्हीं की शक्ति हूँ । परमात्मा की शक्ति से ही आप देवता बने बैठे हैं । सूर्य का तेज अग्नि की जलाने की शक्ति, वायु की उड़ाने की शक्ति ये सब तुम्हें दी हुई

भगवान की शक्तियाँ हैं । तुम लोगों ने जो दैत्यों पर विजय पाई है वह परमात्मा की दी हुई शक्ति के कारण ही सम्भव हुई ।

तब से देवताओं का अहंकार दूर हुआ और सारी शक्ति का केन्द्र वह परमतत्व है ऐसा ज्ञान उन्हें हुआ ।

जब तक जीवन में हम अभिमान-गून्य नहीं हो जाते तब तक वह महान शक्ति हमारे अन्दर प्रकट होकर काम नहीं करेगी जो समस्त विश्व का संचालन करती है । अभिमान दूर होने पर लगेगा जैसे हम यंत्र हैं वह यंत्री है, हम गाड़ी और वह चलाने वाला और ऐसी स्थिति होने पर ही हमारे द्वारा जगत में महान सेवा-कार्य सम्भव हो सकेंगे ।

७०—अफीम की उत्पत्ति उर्फ पागलपन का जन्म

एक साधु की कुटिया में जब देखो तब कहीं से आकर एक चूहा चक्कर लगाया करता था । एक दिन सहज ही साधु की दृष्टि उस चूहे पर गयी और उन्हें कुछ कौतुक हुआ । साधु सिद्ध योगी थे, उन्होंने चूहे को बोलने की शक्ति प्रदान की और उससे पूछा—“तुम्हें कोई दुःख तो नहीं है ?” चूहे ने कहा, “एक बिल्ली मुझे रोज आकर परेशान करती है अतः आप कृपा करके मुझे यदि बिल्ली बना दें तो फिर कोई भय नहीं रहेगा ।” तत्काल साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया । थोड़े दिन बाद साधु ने उस बिल्ली से पूछा—“कहो, अब तो सुखी हो ?” “नहीं महाराज, इधर कभी-कभी एक कुत्ता आता है और मुझे बहुत डराता है । मैं दौड़ कर पेड़ पर न मुझे खा ही डाले ।” बिल्ली के चाहने पर बना दिया । थोड़े दिन बाद कुत्ते ने

वह दृष्ट
से कुत्ता
ते-फाँदते

बन्दरों को देखा और सोचा—“अरे देखो, ये कितने सुखी हैं, कैसे स्वतंत्र हैं, कितना खाने को मिलता है इन्हें, और एक मैं हूँ कि दर-दर भटकता हूँ फिर भी सदा भूखा ही रहता हूँ। साधु से प्रार्थना करने भर की देर थी कि उन्होंने कुत्ते को बन्दर बना दिया। गर्मी का मौसम आया तब इस बन्दर बने प्राणी को पानी का कष्ट होने लगा, इधर सूअरों पर दृष्टि गयी तो देखा कि वे पानी में पड़े मौज कर रहे हैं। बन्दर की इच्छा फिर शरीर बदलने की हुई और साधु ने अब उसे सूअर बना दिया। सूअर बनकर जिस बन में वह विचर रहा था, एक दिन उसी बन में एक राजा को उसने हाथी पर बैठकर शिकार खेलते देखा। राजा ने कई सूअरों को तो अपने तीर से मार ही डाला। यह सूअर भी तीर का शिकार होते-होते बचा। अब तो उसे सूअरपन से घृणा हो गयी और साधु से प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे हाथी बना दीजिये। अब वह हाथी बनकर राजा के महल में रहने लगा। एक दिन उस पर राजा-रानी दोनों सवार हुए। हाथी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उस पर रानी भी सवार हुई है, वह तो केवल राजा को ही अपने ऊपर विठाना चाहता था। आवेश में आकर दोनों को गिरा कर वह भाग गया। साधु के पास पहुँच कर बोला—“मैं राजा-रानी को गिराकर भाग आया हूँ। राजा मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना वह रानी को करता है, मेरे पर तो सवारी करता है परन्तु रानी को तो गोद में ही विठा लेता है, अतः आप तो मुझे एक सुन्दर लड़की बना दीजिये। साधु ने उसे सुन्दर लड़की बना दिया। लड़की ने अपने को झूठ-मूठ एक राजकुमारी बताकर एक राजकुमार से विवाह कर लिया। एक दिन राजकुमार व उसकी पत्नी एक कुएँ के पास से जा रहे थे

कि यकायक पत्नी का पैर फिसल गया और वह कुए में गिरकर मर गयी। राजकुमार अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, वह उसके वियोग में रोने लगा। तभी साधु उधर आये और उन्होंने उसकी पत्नी का चूहे से लेकर अब तक का पूरा इतिहास सुना कर उसका शोक दूर किया। कुए को मिट्टी से भरवा दिया। कालान्तर में कुए से एक वृक्ष निकला। वह वृक्ष "पोस्तो" कहलाया उससे अफीम की उत्पत्ति हुई।

अफीम के सेवन करने वाले में निम्नलिखित खूबियां आती हैं:—

चूहे की नटखटता, विल्ली का चटोरपन, कुत्ते का भगड़ालूपन (कुत्ता दूसरे कुत्ते को सहन नहीं कर सकता), बन्दर का मोह (अपने मरे बच्चे को भी छाती से चिपटाये रहता है), सूअर का जंगलीपन, हाथी का अभिमान और लड़की की चंचलता।

अफीम सेवन करने वाले विचार कर लें कि वे इनमें से कौन से गुण अपने अन्दर देखा चाहते हैं।

७१—*जाव आमतो पर बीतती है*

कई ऐसे काम होते हैं जो हम देखटके करते चले जाते हैं, परन्तु ऐसे ही प्रसंगों पर जब हमारे स्वार्थ अथवा महत्व की बात खड़ी होती है तब हम गहरे विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि यदि अभी तक जैसा करते आये है वैसा ही यदि हम एक अवसर पर भी करें तो बड़ी ध्वत्तिगत हानि उठानी पड़ती है।

एक न्यायाधीश थे। उन्होंने सैकड़ों अपराधियों को फाँसी की सजा दी थी और ऐसा करने में उन्हें कभी कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ी थी। एक दिन खुद उन्हीं जज का लड़का खून के जुर्म में उनके सामने पेश किया गया। बेटे पर जुर्म साबित हुआ और उसे फाँसी देने का समय आया। ये ही जज अब गहरे चिन्तन में पड़ गये और सोचने लगे—“भला फाँसी की सजा कितनी अमानुषी है, इससे अपराधी के सुधरने की आशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अपराधी ने तो खून क्षणिक उत्तेजना के वश में आकर कर डाला। अब हम उसे बहुत संजीदगी के साथ फाँसी पर चढ़ायें यह कहाँ तक उचित है?” यदि यह लड़का सामने न आया होता तो जज का फाँसी देने का काम पूर्ववत् जारी रहता। आज वही जज पुत्र मोह में पड़कर संकोचवश हो गये और कर्तव्याकर्तव्य का विचार करने लगे।

इसी प्रकार की कथा मराठी सरदार नाना फड़नवीस के सम्बन्ध में आती है। एक तरुण पुरुष द्वारा एक स्त्री पर अत्याचार हुआ। बात स्पष्ट थी और नाना फड़नवीस न्यायप्रिय भी थे। परन्तु उन्हें इस नवयुवक के प्रति लगाव होने के कारण उनमें पक्षपात की भावना जग गयी और वे उसे बचाने का मार्ग खोजने लगे। स्त्री जब उनके सामने पेश की गयी तब वे बोले—“ठीक है, तुम कहती हो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ। किन्तु यह तो बताओ कि उस हालत में भी तुम्हारे शरीर को तो कुछ सुख मिला ही न?”

स्त्री नाना फड़नवीस का भाव ताड़ गयी। बोली—“आप पाखाने में सबेरे वगैर कुल्ला किये बैठे हों कि कोई आकर आपके मुँह में ज्वरदस्ती धोड़ी चीनी डाल दे तो क्या उस

समय आपको वह चीनी खट्टी, कड़वी अथवा अम्लीय चीनी तो मीठी ही लगेगी, परन्तु क्या आप उसे थूक नहीं देंगे ?”

स्त्री की बात सुनकर नाना फड़नवीस न्यायप्रियता की भावना पुनः जाग्रत हुई और उन्होंने को दण्ड दिया ।

७२—कंजूस का धन

धन की तीन गतियाँ होती हैं—“दान, भोग और नाश ।” जो व्यक्ति दान नहीं देता, अपने ऊपर व्यय नहीं करता, ऐसे मनुष्य के धन की तीसरी गति अर्थात् नाश के सिवाय और क्या हो सकती है ?

एक धनी था । कहने को तो वह धनी था, परन्तु साथ ही वह बहुत कंजूस था । उससे उसकी स्त्री अधिक उदार और गरीबों के प्रति दयावान थी । परन्तु थी सीधी सरल । एक बार धनी व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ था । इस बीच एक धूर्त मनुष्य उसकी स्त्री के पास आया और बोला—“आपके स्वर्ग को स्वर्ग में बहुत कष्ट है । उनके दुःखों को दूर करने के लिए आप उनके पास कुछ स्वर्ण भेजिये, उसी के कष्ट दूर हो सकेंगे ।” धूर्त बातें वातों में वह भोली जाकर स्वर्ण के लार्ई और उस शहर गया ही पहुँचा । स्त्री

चिकन-भुपड़ी
घर है मन्दर
निराकार
दोनों लिकर
घर था
किसा वह

अच्छा ही किया था, इसलिए बड़ी खुशी-खुशी उसने आभूषण को दे देने की बात अपने पतिदेव को सुनाई। पतिदेव ऐसे सोए नहीं थे। वे बहुत झल्लाये और जल्दी-जल्दी में स्त्री से चोर के जाने की दिशा पूछ कर उसी दिशा में अपना घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। स्त्री के बताये हुलिये से थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें यह जानने में देर नहीं लगी कि उनके थोड़ी दूर आगे जाने वाला घोड़े पर सवार वह ही व्यक्ति है जो उनके आभूषण ले जा रहा था। चोर को भी समझने में देर नहीं लगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह जल्दी से एक पेड़ के पास पहुँचा, घोड़ा पेड़ के नीचे छोड़ा और लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। इधर धनी व्यक्ति भी अपना घोड़ा पेड़ के नीचे छोड़, चोर को पकड़ने के लिए उसी पेड़ पर चढ़ गया। चोर ने उस व्यक्ति को अपने पास आता देखा तो पेड़ पर से छलांग लगा कर अपने घोड़े पर कूद पड़ा और सवार होकर भाग गया। साथ ही उस व्यक्ति के घोड़े को भी भगा कर ले गया। इस प्रकार चोर को पकड़ने के प्रयास में धनी व्यक्ति ने अपना घोड़ा भी गंवाया। आभूषण पहले जा ही चुके थे।

घोड़ा गँवा कर कंजूस व्यक्ति अपने घर लौटा तब उसकी भोली स्त्री अपने पति का स्वागत करती हुई बोली—“मालूम होता है श्वंसुरजी तक पहुँचाने के लिये घोड़ा भी भेंट कर आये हो। यह तो बहुत अच्छा हुआ।”

अन्दर से शर्मिता हुआ परन्तु बाहर से अपने मन का भाव छिपाता हुआ वह बोला—“हाँ, ऐसा ही हुआ है, तुम ठीक कह रही हो।”

जवाला नाम की एक स्त्री थी। उसके सत्यकाम नाम का एक बालक था। पूर्वजन्म के सुन्दर संस्कार लेकर इस बालक का जन्म हुआ था। जीवन के प्रारम्भ काल से ही उसकी सत्य और धर्म में प्रवृत्ति थी। एक दिन की बात है कि सत्यकाम गौतम ऋषि के पास दीक्षा लेने पहुँचा। उन दिनों ऋषि-मुनि शिष्य की पात्रता की जानकारी करने हेतु शिष्य के गोत्र आदि का परिचय प्राप्त कर लिया करते थे। गौतम ऋषि ने सत्यकाम से भी उसका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने कहा—“मुझे तो मेरा गोत्र ज्ञात नहीं है, अपनी माता से पूछ कर आपको बताऊँगा।”

सत्यकाम ने माता से जाकर जब गोत्र पूछा तो उसने कहा—“बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है? अपने पूर्व जीवन में मैं अनेक स्थानों पर दासी काम करती थी, ऐसे ही किसी काल में मैंने तुम्हें प्राप्त किया। अतः मुझे नहीं मानूम कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मेरा नाम जवाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम अतः तुम ऋषि से कह सकते हो कि तुम जवाला के पुत्र सत्यकाम हो।”

मां का ऐसा उत्तर पाकर सत्यकाम गौतम ऋषि के पास पहुँचा और मां के बतलाये उत्तर को ज्यों का त्यों दोहरा दिया। गौतम ऋषि बालक का उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गये।

ऋषि बोले—“एक ब्राह्मण के सिवा ऐसी निर्भोक्ता से कोई सत्य नहीं बोल सकता।” उसी समय उन्होंने अग्नि मंगार्ई और बालक को दीक्षा दे दी।

छांदोग्य उपनिषद् में उपरोक्त सत्य की मामिक कथा हमें पढ़ने को मिलती है। कथा से एक यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उन दिनों वर्णाश्रम धर्म में आग्रह इस बात पर नहीं होता था कि कौन किस कुल में जन्मा है बल्कि इस बात पर कि वह कैसे संस्कार लेकर जन्मा है, वह कैसे आचार-विचार का है। मनुष्य, महान अथवा अधम, अपने गुण और उन पर आधारित अपने आचरण से ही बनता है।

सत्यकाम की सत्य में इतनी प्रतिष्ठा होने से ही उसने इतना ऊँचा स्थान प्राप्त किया कि आज भी हम उसे बड़े गर्व के साथ याद करते हैं कि ऐसी विभूति हमारे देश में हुई।

७४—वाणी पर संयम हो

अनेक वार हम अपना अमूल्य समय ऐसी व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं कि जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता। बहुत बोलना एक बड़ा दुर्गुण है। हमें शान्त और चिन्तनशील होकर रहना चाहिए और बोलना तभी चाहिए जब आवश्यक हो। व्यर्थ बोलने से अपनी शक्ति का अपव्यय तो होता ही है, यह भी सम्भावना रहती है कि मुँह से कोई असत्य बात न निकल जाये अथवा ऐसी बात जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। वाणी के संयम के सम्बन्ध में अपने शास्त्रों में प्राचीन श्लोक आता है—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न च सत्यम प्रियम् ।

प्रियं ब्रूयात् नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन ॥

अर्थात् सत्य तो बोले ही, झूठ कभी न बोले, परन्तु अप्रिय सत्य भी ऐसा प्रिय बनाकर कहे कि जिससे सुनने वाले के जी को पीड़ा न हो।

ऐसे ही व्यर्थ की बात की एक कथा आती है। एक पुरुष और उसकी स्त्री आपस में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। पुरुष कह रहा था लड़के को डॉक्टर बनायेंगे, तो स्त्री कह रही थी— नहीं, नहीं यह आप क्या कह रहे हैं, लड़के को तो इञ्जीनियर बनायेंगे। झगड़े की सीमा यहाँ तक बढ़ गयी कि दोनों का झगड़ा सुनने वाले पास में बैठे एक सज्जन से न रहा गया। वे उन दम्पति से बोले—“आप दोनों में जब इस विषय पर इतना मतभेद है तो क्यों न आप दोनों लड़के की इच्छा जान लें?”

“परन्तु वह तो अभी जन्मा ही नहीं है।” वे दोनों बोल पड़े।

यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए वे सज्जन बोले—“धन्य है आपको, मालूम होता है, आपके पास समय गँवाने को बहुत है।”

७५—श्रम का गौरव

यह दुनिया सचमुच उन्हीं की है जो स्वयं श्रम करते हैं और जो किसी भी श्रम को ऐसा हीन नहीं मानते जिसे करने में उनकी शान में बढ़ा लगता हो। धनवान व्यक्ति तो बहुधा विलासप्रिय हो ही जाते हैं, परन्तु जो निर्धन हैं वे भी मन ही मन यही मनाते हैं और तदनुसार चेष्टा करते हैं कि ऐसा समय आये जब उन्हें भी श्रम न करना पड़े और दैहिक सुख भोग पूर्ण जीवन बिता सकें।

महान विजयी बादशाह नादिरशाह के सम्बन्ध में एक रोचक कथा आती है, नादिरशाह ने कर्नाल के मैदान में जब दिल्ली के मुहम्मद शाह की सेना को पराजित कर दिया तब

एक दिन की बात है कि दोनों बादशाह एक ही तख्त पर बंटे बातचीत कर रहे थे। तभी नादिरशाह को प्यास लगी और उन्होंने मुहम्मदशाह से पानी मंगाने को कहा। उसी समय जोर-जोर से नगाड़े बजने की आवाज़ सुनाई दी मानो कोई उत्सव होने जा रहा हो। नादिरशाह नगाड़े बजने का कारण पूछने ही वाला था कि उसके सामने दस-बारह नौकर हाज़िर हुए। किसी के हाथ में रुमाल था, किसी के हाथ में इत्र तो किसी के हाथ में पानदान था। देखते ही देखते दो-तीन नौकर आगे बढ़े। उनके हाथों में चाँदी का थाल था। थाल में पाँच-छः चाँदी के गिलास सजा कर रखे हुए थे। थाल बेशकीमती वस्त्र से ढका था।

नादिरशाह को यह सब ठाठ-वाट कुछ समझ में नहीं आया। जब पता लगा कि यह सब आडम्बर तो केवल उसे ससम्मान पानी पिलाने के हेतु किया गया है तब उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा और वह मुहम्मदशाह से बोला—“हम ऐसा पानी नहीं पीते।” मुहम्मदशाह ने सोचा कि हमने बादशाह की खातिर में जो किया उसमें अवश्य ही कोई त्रुटि रह गई होगी। विलासिता के जीवन से गुजरे मुहम्मदशाह को दूसरा विचार भी कहां से आता। वह नादिरशाह की ओर देखने लगा। तभी नादिरशाह ने चिल्लाकर अपने भिखी को आवाज़ लगाई। भिखी तुरन्त ही मशक में भरकर पानी लाया, नादिरशाह ने अपने सिर पर से लोहे का टोप उतारा और उसमें पानी डलवा कर पीने लगा। मुहम्मदशाह और उसके दरबारी तो भौंचक्के से देखते ही रह गये। भर पेट पानी पीकर नादिरशाह बोला—“अगर हम भी नाज़ नखरों से तुम्हारी तरह पानी पीते होते तो ईरान से चलकर इतनी दूर हिन्दुस्तान फतह न कर पाते !”

७६—क्या मृत्यु को टाला जा सकता है ?

मृत्यु अवश्यमभावी है उसे टाला नहीं जा सकता । गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा— “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः” अर्थात् जन्मधारी की मृत्यु निश्चित है। चारों ओर घर-घर में मृत्यु का बोलबाला देखते हुए और शास्त्रों के स्पष्ट वचन पढ़कर भी हम अज्ञानवश ऐसा सोचने की मूर्खता करते हैं कि हमारा मरण नहीं होगा । निरे शब्दों में हम इस सत्य को स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी अपने आचरण से वो यही प्रकट करते हैं मानो हम कभी मरेंगे ही नहीं । केवल मृत्यु ही नहीं उसका समय और स्थान भी नहीं टाला जा सकता इस सम्बन्ध में तेलुगू भाषा में एक रोचक लघु कथा आती है ।

एक दिन दोपहर के समय मिथिला नगर में शरवेग नाम का एक नौकर राजा जनक के पास भागा-भागा आया और बोला—“महाराज ! मुझे अभी-अभी बाजार में मृत्यु देवता के दर्शन हुए हैं, वे आश्चर्य-भरी दृष्टि से मेरी ओर घूर रहे थे, मालूम होता है वे मेरी तलाश में हैं ।”

राजा जनक ने शरवेग को आश्वासन दिया—“मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं, मृत्यु तो प्रत्येक दिन के अन्त की निद्रा की ही तरह का एक दीर्घकालीन विश्राम मात्र है । जब निद्रा से हम भयभीत नहीं होते तो मृत्यु से भय लगने का क्या कारण है ? जैसे हम एक कपड़े के पुराने हो जाने पर उसे उतार देते हैं और उसके स्थान पर नये वस्त्र पहन लेते हैं उससे दुःखी नहीं होते, वरन् मुखी ही होते हैं, वैसे ही हम एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, इसमें शोक करने की कौन-

सी बात है, गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही कह कर समझाया था ।”

परन्तु शरवेग का भय राजा के इतने समझाने भर से दूर नहीं हुआ । उसने राजा से कहा—“महाराज, मुझे एकदम वेग से चलने वाला घोड़ा इसी समय दिला दीजिये । मैं इसी समय यह स्थान छोड़कर अयोध्या जाऊँगा और वहाँ रह कर सीता माता की सेवा करूँगा ।” राजा ने मनोवेग नाम का घोड़ा शरवेग को दिला दिया । शरवेग सवार होकर उस तेज घोड़े पर बैठ कर अयोध्या की ओर सरपट भागा ।

इसी समय राजा जनक ने नगर में चक्कर लगाया तो एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी । साथ ही राजा ने उसी घर से मृत्यु देवता को निकलते देखा । नमस्कार के पश्चात् राजा ने मृत्यु देवता से कहा—“आपको देख कर मुझे मेरे परिचर शरवेग की याद आ रही है । उसने थोड़ी सी देर पहले मुझसे कहा था कि उसे आपने बाज़ार में आश्चर्य-भरी दृष्टि से देखा था । क्या मैं आपके आश्चर्य का कारण जान सकता हूँ ?”

“उसे देख कर मुझे आश्चर्य हुआ था” मृत्यु देवता बोले, “चित्रगुप्त ने मुझे इस व्यक्ति का पता अयोध्या का बताया था, उसे यहाँ देखकर मुझे लगा कि कहीं चन्द्रगुप्त ने मुझे उसका गलत पता तो नहीं दे दिया है, अथवा कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा हूँ । फिर उसे शाम को अयोध्या में मिलना था और अभी तीसरा पहर हो चुका है, वह मुझे थोड़े से समय में इतनी दूर कैसे मिल सकेगा ?”

“चित्रगुप्त का दिया हुआ पता ठीक है” राजा जनक ने हँस कर कहा । “शरवेग तुम्हें देखकर डर गया था और वह

मेरे से बहुत तेज़ घोड़ा माँग कर अयोध्या के लिए चल पड़ा है। अवश्य ही वह आपसे मुकर्रर स्थान व समय पर मिल जायेगा।”

गोस्वामी तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है:—

“तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलइ सहाइ ।
आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहां लै जाइ ॥

७७—जहां ईश्वर नहीं है

व्यक्ति छोटा अथवा बड़ा अपने बाहरी रंग-रूप से नहीं होता। बड़ा होता है वह अपने गुणों से और छोटा अपने अव-गुणों से। जैसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे भी हैं ऐसी भावना रखना बहुत बड़ा गुण है। परन्तु देखने में आते हैं प्राणी-प्राणी में अनेक प्रकार के भेद, ऊँच-नीच के भेद, जाति-भेद, काले गोरे के भेद मानो मानवता मनुष्य के रंग में समाई हो। यह द्वेष का भाव न्यूनाधिक सर्वत्र देखा जाता है, परन्तु कहीं तो इसकी प्रति होती है।

एक दिन की बात है कि एक गिर्जे में प्रार्थना हो रही थी। तभी उधर से एक काले रंग का आदमी गुजर रहा था। गिर्जे में प्रार्थना होती देखकर उसका भी मन हुआ कि वह भी अन्दर जाकर भगवान से प्रार्थना करने वाले भक्तों में शामिल हो। जब वह गिर्जे के द्वार से अन्दर जाने लगा तभी वहाँ के पहरेदारों ने उसे रोक दिया। कहने लगे—“तुम अन्दर नहीं जा सकते, इसमें काले आदमियों का प्रवेश नहीं है।”

“लेकिन मैं अपने नगर का पादरी हूँ।” इस काले आदमी ने कहा।

“इससे क्या हुआ, हो तो काले, जाओ तुम्हारे. ईश्वर से इसकी शिकायत कर दो।” खड़े हुए व्यक्तियों में से एक ने व्यंग किया।

दूसरी बार जब गिर्जे में प्रार्थना हो रही थी तब फिर वही काला आदमी आया। उसने फिर अन्दर जाने की कोशिश की और फिर लोगों ने उसे जाने न दिया। तब वह बोला—“मुझे अन्दर जाने दो, ईश्वर ने मुझे कहा है, यह गिरजाघर मेरा ही है, इसमें हर कोई व्यक्ति जा सकता है।” परन्तु फिर भी लोगों ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया। कहने लगे—“जाओ अपने भगवान से ही मिलो।”

तीसरी बार फिर वह व्यक्ति उधर से निकला। द्वार पर खड़े लोगों ने उससे पूछा—“कहो, अपने भगवान से मिल आये?”

काला आदमी बोला—“हाँ, मिल आया, और उन्होंने मुझे कहा—“ऐ, मेरे प्यारे बच्चे! उस गिर्जे के अन्दर जाने की कोशिश मत कर” वह गिर्जा मेरा अवश्य है, परन्तु उसमें स्वयं मेरा ही प्रवेश नहीं है, जब-जब मैं उसमें घुसने की कोशिश करता हूँ, तब-तब मुझे धक्के देकर पीछे खदेड़ दिया जाता है।

७८—पार्वती का हठ

छोटों को गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिये। परन्तु कई बार छोटे अहंकारवश अथवा अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक विश्वास करके बड़ों की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं।

जिसका परिणाम उनके लिए ठीक नहीं होता । इस सम्बन्ध में एक विनोदपूर्ण कथा आती है ।

एक दिन अन्नपूर्णा माँ पार्वती ने किसी व्रत का पारायण किया । व्रत पूरा होने के उपलक्ष में वे एक योग्य तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती थीं । उन्होंने अगस्त्य ऋषि को इसके योग्य समझा और अपना विचार शिवजी के सम्मुख रखा । सुनते ही शिवजी बोले—“बावा रे बावा, यह तुमने कहाँ की सोची, उन्हें कभी निमंत्रण न देना, उन्हें तृप्त करना अत्यन्त दुःसाध्य है ।” परन्तु पार्वती को इस छोटी-सी बात में शिवजी का समर्थन न मिलना पसन्द नहीं आया । उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था । उन्होंने कहा—“महाराज, यह हो ही नहीं सकता कि मैं एक व्यक्ति का पेट न भर सकूँ । मैं हजारों यक्ष, किन्नर की स्त्रियों को इस काम में लगा दूँगी । भला यह कैसे हो सकता है कि हम सब मिलकर भी अगस्त्यजी को संतुष्ट न कर सकें ।” शिवजी ने एक बार पुनः समझाया कि इतने ऋषि, महर्षियों में से किसी अन्य को निमन्त्रण दे दो, परन्तु इतने पर भी जब शिवजी ने पार्वती को हठ छोड़ते नहीं देखा तब अनिच्छा से बोले—“अच्छा तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, परन्तु मुझे इस सारी बात से अलग रखना । हाँ, तुम्हारा आग्रह है तो निमन्त्रण मैं अगस्त्यजी को अवश्य दे आऊँगा ।” ऐसा कह कर शिवजी अगस्त्यजी को निमन्त्रण दे आये । अगस्त्यजी निश्चित दिन और समय पर आये और भोजन करने बैठे । भांति-भांति के व्यञ्जन पार्वती ने उन्हें परोसे । भोजन आरम्भ करते देर नहीं लगी कि चीजों का सफाया होने लगा । अगस्त्यजी के नामने जो भी कुछ परसा जाता वह पल भर में ही लोप हो जाता ।

अगस्त्यजी किसी प्रकार का स्वाद तो लेते ही नहीं थे अतः जो कुछ मीठा-खट्टा, चरपरा उनके सामने आता उसे समाप्त करने में विलम्ब ही क्यों लगता । पार्वती भोजन परोसते-परोसते थक गयीं, परन्तु ऋषि के चेहरे से तो उनकी तृप्ति का कोई संकेत ही नहीं मिलता था । अब तो पार्वती घबरायी और शिवजी की बात का स्मरण होने लगा । यद्यपि शिवजी ने पहले ही मना कर रखा था, परन्तु पार्वती अपनी कठिनाई को हल करने जायें तो कहाँ । उन्हीं के पास वह गयीं । शिवजी बोले—“हमने तो पहले ही तुम्हें मना कर दिया था, परन्तु हठवश तुमने हमारी बात नहीं मानी । अब तो मुनिराज को भोजन पर से छल द्वारा ही उठाया जा सकता है और छल करना हमें आता नहीं । हाँ, विष्णु भगवान के पास जाता हूँ यदि वे यहाँ आने को तैयार हो जायें ।” विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने भी व्यंग किया—“पार्वती ने ऐसे समय पर हमें याद किया है, भोजन पर तो कभी बुलाती नहीं । अच्छा तो एक शर्त पर हम चलते हैं कि आप हमें भी भोजन करायें ।” शिवजी भी विनोदी कम नहीं थे बोले—“अभी हम वचन नहीं दे सकते, पहले एक से निवृत्त लें तब आगे की सोचेंगे ।” विष्णु भगवान उस स्थान पर गये जहाँ अगस्त्यजी का भोजन अभी भी जागी था और उन्हीं के पास पत्तल परसवा कर बैठ गये । कुछ ही क्षण भोजन किया और उठ खड़े हुए । अब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने का यह नियम है कि पंक्ति से यदि एक भी उठ जाये तो शेष भी भोजन से उठ खड़े होते हैं । लाचार होकर अगस्त्यजी भी भोजन पर से उठ खड़े हुए परन्तु साथ ही उन्हें क्रोध आ गया, बोले—“यह आपने अच्छा नहीं किया, हमारी तृप्ति से पूर्व ही आपने हमें उठा दिया । अच्छा तो अब जल तो पी लेने दो ।”

सो नहीं हो सकता महाराज, भोजन तो जैसे-तैसे जितना बन
डा आपको कराया, परन्तु इतने जल की व्यवस्था इस समय
म नहीं कर सकते। वह आगे फिर कभी आपको पिलायेंगे।
आगे चलकर भगवान ने अगस्त्यजी को पूरा समुद्र भर जल
पिलाया था यह कथा प्रसिद्ध है।

७६—ईश्वर अनुकूल तो सब अनुकूल

ईश्वर इच्छा से शाप भी वरदान में बदल जाता है
अर्जुन श्रीकृष्ण के अत्यन्त प्रिय सखा थे। अर्जुन के लिये ही
श्रीकृष्ण ने सारथित्व स्वीकार किया था। रणक्षेत्र में हुए अर्जुन
के मोह को श्रीकृष्ण ने अमर गीता का उपदेश देकर दूर किया।
अर्जुन उन्हें इतना प्रिय था कि अपने अत्यन्त दुर्लभ विराट्
स्वरूप का दर्शन कराया, जिसके सम्बन्ध में स्वयं भगवान ने
कहा था कि ऐसा दर्शन तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं किया।
अर्जुन अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण ही भगवान को इतना प्रिय
था। अर्जुन का सर्वोच्च गुण था उसका पूर्ण इन्द्रियजीत होना।
अर्जुन कभी किसी भी परिस्थिति में अपना सन्तुलन नहीं खो
सकता था, काम, क्रोध, लोभ उस पर हावी नहीं हो सकते थे।

एक बार इन्द्र ने देवासुर संग्राम में अर्जुन से सहायता
की याचना की। अर्जुन अपने शौर्य के लिये प्रसिद्ध था। उसने
उत्साह एवं शूरवीरता से इन्द्र की सहायता की। परिणाम यह
हुआ कि असुर परास्त हो गये। इन्द्र ने विजय के उपलक्ष में
एक महान उत्सव किया। उत्सव में इन्द्र ने अर्जुन को बहुत
सम्मान के साथ घाघा मिहासन देकर अपने पास ही बिठाया।
उत्सव में अनेक अक्षराओं का मयुर सगीत एवं सुन्दर-सुन्दर

नृत्य हुए। उत्सव की समाप्ति पर विदा के समय क्षण भर को अर्जुन की दृष्टि अप्सरा उर्वशी पर टिकी। इन्द्र की नजर से यह बात छिपी नहीं रही और उनकी भोग-विलासी दृष्टि ने इसका एक ही अर्थ लिया कि अवश्य अर्जुन उर्वशी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया है। रात्रि हुई अर्जुन अपने शयन-कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्हें नींद तो थी ही कहां। वे तो शय्या पर पड़े-पड़े वन में भटकते अपने दुःखी बन्धुओं एवं द्रोपदी का चिन्तन कर रहे थे। सोच रहे थे कि कब सवेरा हो और मैं अपने बन्धुओं के पास पहुँच जाऊँ। यकायक इन्द्र द्वारा भेजी उर्वशी ने अर्जुन के शयनागार में प्रवेश किया। अर्जुन तो उसे देख दंग ही रह गये। वे उठे, उर्वशी को प्रणाम किया और ऐसे समय आने का कारण पूछा। उर्वशी बोली, "मैं इन्द्र की भेजी हुई आई हूँ।" उनके द्वारा भेजने का कारण भी बताया। अर्जुन बोले—“हे माता! इन्द्र ने मेरे प्रति ऐसा विचार मन में लाकर मेरे साथ बहुत अनुचित किया है। आपको भली प्रकार याद होगा, हमारे ही पुरखा पुरवा के साथ आपका प्रेम हुआ था। मन में उस समय यही स्मरण कर मैंने आप पर दृष्टि डाली थी और मन ही मन प्रणाम किया था। हमारे पुरखा से आपका प्रेम होने के कारण अवश्य ही आपको हमारी माता का दर्जा प्राप्त है। इन्द्र का अथवा आपका कुछ भी मेरे प्रति संदेह रहा हो, मुझे विश्वास है कि मेरे इस कथन से आपकी शंकाएँ दूर हो जायेंगी और इन्द्र का भी समाधान हो जायेगा। अब विलम्ब हो रहा है आप पधारें और आपके पुत्रवत् मेरे योग्य कोई भी सेवा हो वह अवश्य बतलायें।” उर्वशी उस समय कामासक्त थी। वह अर्जुन का जानोपदेश सुनने नहीं आयी थी। अतः अर्जुन की दलील का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं

पड़ा। परन्तु उधर अर्जुन अपनी आस्था पर हिमालय पर्वत के समान अडिग था। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। उर्वशी को क्रोध आ गया। क्रोधवश उसने अर्जुन को शाप दिया—
“जाओ, तुम आज से नपुंसक हो जाओ।”

इन्द्र को जब सारी बात मालूम हुई तो उन्हें महान दुःख हुआ कि मेरे कुसमय के सहायक अर्जुन को मेरे कारण ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई। उन्होंने उर्वशी को प्रसन्न करके व अपनी योग शक्ति द्वारा अर्जुन के नपुंसकत्व की अवधि घटाकर एक वर्ष की कर दी। यह शाप अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी काल में पांडवों को एक वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा था और अर्जुन ने कुमारी उत्तरा को नृत्य तथा गायन विद्या सिखाने का काम अपने ऊपर लिया था। नपुंसकत्व के कारण उनको यह काम देने में राजा को भी संकोच नहीं हुआ और निर्विकारी होकर अर्जुन दक्षता से यह कार्य सम्पन्न कर सके।

ईश्वर अनुकूल हों तो किसी का दिया अभिशाप भी वरदान में बदल जाता है।

८०—आलस्य को बहाने बहुत

आलस्य को सभी धर्मों ने मनुष्य का एक महान शत्रु माना है। यह ऐसा बाधक है जिसे दूर किये बिना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। चाहे कोई विद्यार्थी हो, वकील हो, इञ्जीनियर हो, मजदूर हो अथवा प्रभु प्राप्ति में लगा प्रेमी भक्त हो, आलस्य को जीत कर ही सब अपने-अपने मार्ग में प्रगति कर सकते हैं।

एक गाँव में एक आदमी था। उस गाँव के सभी आदमी मिल कर गाँव की सुख-सुविधा बढ़ाने के लिए जो तोड़ कर श्रमदान कर रहे थे। परन्तु वह आदमी चुपचाप पेड़ के नीचे अजीब तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठा था। देखने में वह वृद्ध और रोगी भी नहीं लग रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि यह स्वस्थ नौजवान मनुष्य, उसी गाँव का रहने वाला होकर भी, सब के साथ श्रम में हाथ क्यों नहीं बटा रहा है। आखिर एक व्यक्ति उसके पास गया और पूछा—“आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? उठिये आप भी थोड़ा हमारे काम में हाथ बटाइये।” वह आदमी बोला—“मैं श्रम नहीं कर सकता हूँ। मैं तीन दिन का भूखा हूँ।” “अरे आपने अब तक हमें क्यों नहीं बताया, क्या हम यह सहन कर सकते हैं कि एक हमारे ही गाँव का आदमी तीन दिन से भूखा रहे और हम सब खाये-पीये हों? यह तो हमारे लिए बड़े शर्म और धिक्कार की बात है।” यह कह कर व्यक्ति उस आदमी को अपने घर ले गया और उसे भर पेट भोजन कराकर संतुष्ट किया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वही आदमी पुनः हाथ पर हाथ धरे अपने उसी पुराने स्थान पर बैठा है। लोगों ने उससे पूछा—“भाई, अब क्या बात है? अब तो आप भूखे नहीं हैं फिर आप हमारे साथ मिलकर श्रमदान में भाग क्यों नहीं लेते?” तो तुरन्त ही वह आदमी बोला—“अरे, क्या खाना खाने के बाद भी कोई काम होता है, अब तो मैं विश्राम करूँगा।”

८१—पश्चात्ताप की महिमा

प्रत्येक व्यक्ति से असावधानी में एक न एक भूल हो जाया करता है। भूल न हो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि

मनुष्य सदा सावधान एवं जागरूक बना रहे, प्रमाद से बचे । इतना करने पर भी अपनी दुर्बलतावश मनुष्य से कभी न कभी कोई भूल हो ही जाती है । समय का प्रवाह चलता ही रहता है । गया समय फिर लौटाया नहीं जा सकता । एक बार जो भूल हो गई उसका मनुष्य क्या करे ? अंग्रेजी में कहावत है “डन केन्नाट बी अनडन” अर्थात् किये का अनकिया होना असम्भव है । ऐसे अवसर पर हृदय से किया गया पश्चाताप ही एकमात्र ऐसा गंगाजल है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करके उसे निष्पाप बना सकता है । वास्तविक पश्चाताप में यह बात तो निहित होनी ही चाहिये कि मनुष्य भविष्य में भरसक ऐसी चेष्टा करेगा कि वैसे भूल फिर कभी न हो ।

इस सम्बन्ध में एक मुसलमान संत की कथा आती है । बड़े भक्त थे वे संत । अपने धर्म के आदेशानुसार वे नियमित रूप से दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ते थे । एक दिन ऐसा हुआ कि वे बहुत थक गये और गफ़लत में ही उन्हें यकायक गहरी नींद आ गई । थोड़ी ही देर सोये होंगे कि उन्हें किसी ने जोर से हिलाकर जगा दिया और उनसे कहा—“आज आप सो कैसे गये अभी नमाज़ तो आपकी बाकी रह गई है ।” संत हड़बड़ा कर उठे, बोले—“वाह, यह तो काम आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे जगा दिया । मैं आपका जितना उपकार मानूँ कम है धरना मुझे आज की भूल का सदा ही गम बना रहता । भला मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है ?” “मेरा नाम शैतान है,” उस जगाने वाले ने कहा । संत बोले—“भला आपका नाम शैतान कैसे हो सकता है । शैतान का काम तो भक्त को भगवान से दूर ले जाने का होता है । आपने तो ठीक इसका उल्टा किया है इसलिये आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ।”

वह बोला—“नहीं, आप विश्वास कीजिये मेरा नाम शैतान हो है, और मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें इसलिये जगाया कि न जगाने से कहीं भगवान तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न न हो जायें।” “वाह, यह भी कहीं हो सकता है कि मैं तो भगवान की प्रार्थना भूल जाऊं और वे मुझ पर अधिक प्रसन्न हो जायें” संत बोले।

“वात यों है” शैतान ने कहा। “तुम से एक बार पहले भी ऐसी भूल हुई थी कि अधिक थक जाने से तुम्हें नींद आ गई थी और प्रार्थना रह गई थी। दूसरे दिन जब तुम्हें होश हुआ तब तुम अनो भूल पर बहुत पछताये और रो-रो कर भगवान से आगे से ऐसी भूल न करने की माफी मांगी थी। तुम्हारी उस बात से भगवान इतने अधिक प्रसन्न हुए कि तुम्हें पहले से भी अधिक प्यार करने लगे। इसी कारण अब कि बार जब तुम्हें नींद लगी तो मैंने तुम्हें जगा दिया कि कहीं इस बार भी ऐसा न हो कि तुम पश्चात्ताप करके भगवान के पहले से भी अधिक प्यारे बन जाओ।”

सच है, हृदय से किये गये पश्चात्ताप में ऐसी ही शक्ति है।

८२—सुख किसमें, दुःख किसमें

एक धनी गृहस्थ ने गरीब लोगों के लिए एक धर्मार्थ श्रीपवालय खुलवाने में पाँच हजार रुपये का दान दिया। दान देकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे ही दिन अकस्मात् इसी धनी गृहस्थ का एक सौ रुपये का नोट खं गया। बहुत खोज-बीन और पूछताछ करने पर भी वह नोट नहीं मिला। फिर भी

घनी नोट ढूँढता ही रहा। कई दिन बीत गये नोट के खोये को फिर भी घनी ने उसके मिल जाने की आशा नहीं छोड़ी और सोच-सोच कर वह नयी-नयी जगह ढूँढता रहा कि शायद अभी भी नोट मिल जाये। जिस दिन से नोट खोया तभी से घनी कुछ चिन्तित और उदास दिखाई पड़ने लगा। अब वह पहले की भाँति हँसकर सब से बात नहीं करता था। तभी उसकी भेंट उन महात्मा से हुई जिनकी प्रेरणा से उसने श्रीपधालय के निर्माण में पाँच हजार का दान दिया था। महात्मा को सारी बात मालूम होने पर वे घनी को सम्बोधित करते हुए बोले—
 “तुम्हारे इस दुःखी होने में जीवन का एक बड़ा सिद्धान्त समाया हुआ है। धन की बड़ी से बड़ी रकम जहाँ हम खुशी से दे देते हैं वहाँ उसके कारण हमें दुःख न होकर उल्टे खुशी होती है, परन्तु किसी अन्य कारण से जब हमारे से अपने ही धन का वियोग होता है तब हमें अत्यन्त दुःख होता है। तुम्हें पाँच हजार रुपये दे देने से खुशी हुई, परन्तु केवल मात्र एक सौ रुपये खोने से दुःख हुआ। धन का वियोग दोनों ही अवस्थाओं में था, परन्तु एक में तुम्हारी अपनी खुशी थी और दूसरे में तुम्हारी अनिच्छा। काल बीत रहा है, मृत्यु हमारी दिन-दिन निकट आ रही है। एक दिन अनिच्छा से सब कुछ संसार में छोड़कर कूच करना ही पड़ेगा, तो क्यों न उसके पूर्व ही अपनी स्वेच्छा और खुशी से धन का अच्छे कामों के लिये त्याग कर यहीं इस घरती पर सुख और संतोष प्राप्त करें। जबतक त्याग में फिर भला सुख और संतोष कहाँ से प्राप्त होंगे ?”

महात्मा के ऐसे वचन सुनकर उन पृथ्वी के न केवल चिन्ता और गोक दूर हो गये, बल्कि आगे से दान में उसकी और प्रवृत्ति बढ़ गयी।

८३—नकल में भी अकल चाहिए

एक महात्मा ने अपने आश्रम में एक विल्ली पाल रखी थी। उनका प्रतिदिन प्रवचन हुआ करता था और बहुत से श्रोता आते थे। महात्माजी जब-जब प्रवचन करते उससे पूर्व एक टोकरी लाते और विल्ली को उसमें दवा देते थे। सुनने वालों में एक विशेष जिज्ञासु भक्त भी थे। थोड़े समय पश्चात् वे जिज्ञासु भक्त भी अपने आश्रम में प्रवचन करने लगे। उन्होंने कोई विल्ली तो पाल नहीं रखी थी। परन्तु फिर भी प्रवचन से पूर्व किसी न किसी से विल्ली मांग लाते और प्रवचन प्रारम्भ करने से पूर्व उस विल्ली को एक टोकरी के नीचे दवा देते। उनका यह क्रम नित्य चलता था। एक दिन कुछ लोग पूछ ही बैठे—“महाराज, आप ऐसा क्यों करते हैं? किसी और समय भी नहीं, जब प्रवचन का समय होता है तभी आप विल्ली को लाकर बन्द करते हैं। क्या प्रवचन और विल्ली इन दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध है?” महात्मा जी बोले—“यह तो मुझे कुछ मालूम नहीं पर बात यह है कि हमने हमारे गुरुजी को ऐसा करते देखा है। वे प्रवचन से पूर्व सदा विल्ली को टोकरी के नीचे दवा दिया करते हैं।” “तो आपने गुरुजी से ऐसा करने का कारण नहीं पूछा?” भक्त लोग बोले। “कारण तो भाई नहीं पूछा, चलो अब चलकर पूछ लेते हैं।” उत्तर मिला।

जिज्ञासु मण्डली गुरुजी के पास पहुँची और पूछा—
“महाराज, बताइये आप प्रवचन प्रारम्भ करने से पूर्व विल्ली को टोकरी के नीचे क्यों दवाते हैं?”

गुरुजी बोले—“भाई, आप लोग इतनी हैरानी में क्यों पड़े हैं। बात सीधी-सादी है। कारण यह है कि जब मैं प्रवचन

करने लग जाऊँ और आपका ध्यान सुनने में लग जाय, तब कहीं विल्ली कुछ उपद्रव करके हमारे बीच विघ्न डालने लगे, तो उसे उस समय कौन सम्भाले। वस यही कारण है कि मैं उसे पहले से ही वन्द कर देता हूँ।”

भक्त लोगों के बात समझ में आई। उन्हें हैरानी हुई कि इतनी मोटी बात हम अपने-आप ही क्यों नहीं समझ सके। ठीक ही कहा है कि नकल में भी थोड़ी अकल तो चाहिये ही। एक छात्र ने तो नकल में यहाँ तक हृद कर दी कि सब कुछ नकल करते-करते अन्त में उसने पहले व्यक्ति के हस्ताक्षर की भी नकल कर डाली।

८४—क्या हम मरने में स्वतांप्र हैं ?

जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है। इस संबंध में जो कथा प्रसिद्ध है उसे सभी जानते हैं कि किस प्रकार एक शिकारी और दूसरा बाज एक पेड़ पर बँठी चिड़िया को मार डालना चाह रहे थे, परन्तु स्वयं मारे गये (देखिये कथा २७)।

ऐसी ही एक सच्ची घटना एक पश्चिम बर्लिन में रहने वाले श्री फ़ान्स्टेन लेंग नामक व्यक्ति के साथ घटित हुई। लेंग की अवस्था ४६ वर्ष की थी। उसे संसार में किसी प्रकार की कभी नहीं थी, लाखों रुपये, बढ़िया मकान, सुन्दर पत्नी, दो प्यारे बच्चे व कई दुकाने थीं। यह सब कुछ होते हुए भी उनके मन को शान्ति नहीं थी। जब मन का तनाव बहुत बढ़ गया तब उन्होंने ऐसे जीवन का अन्त करने का निश्चय कर

लिया । आत्महत्या करने के लिए पहले लेंग ने ३५ फुट लम्बी नाइलोन की मजबूत रस्सी खरीदी । फिर एक रिवाल्वर और उसके बाद नींद लाने वाली चालीस गोलियों का प्रबन्ध किया ।

एक रात्रि को वह सब चीजें लेकर बर्लिन के बीच बहने वाली नहर के पुल पर पहुँच गया । भटपट पुल के रेलिंग से रस्सी बांधी । जब से पानी की बोटल और नींद की गोलियाँ निकालीं और एक बारगी ही शीघ्रता से उन सब को निगल गया ।

रस्सी का फंदा बनाया । रस्सी से लटक जाने पर प्राण निकलने में कुछ देर हो इसलिये रिवाल्वर तैयार किया । इधर उधर निगाह दीड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो देखा कि गश्त पर तैनात एक सिपाही खड़ा है ।

सिपाही देख न ले इसलिये लेंग ने जल्दी से गले में फंदा डाला और हाथ में रिवाल्वर लेकर कूद पड़ा और रस्सी में बांधा झूलने लगा । उधर उसने रिवाल्वर भी दाग दिया । सब उपाय तो कर लिये परन्तु भगवान को यह सब मंजूर नहीं था । रिवाल्वर तो दागा परन्तु निशाना चूक गया । रिवाल्वर उसके सिर पर न लग कर रस्सी के लगा । रस्सी कट गई और लेंग नहर के बर्फीले पानी में गिर पड़े ।

लेंग को तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा । पानी उसके पेट में भर गया, फलस्वरूप उसे कं हो गई और नींद की तमाम गोलियाँ बाहर निकल पड़ीं ।

उसी समय अकस्मात् दो नाविक उधर आ पहुँचे और उन्होंने सर्दी से अकंठे लेंग को पानी से बाहर निकाला । उनका उपचार किया गया और कुछ समय बेहोश रहने के पश्चात् वे ठीक हो गये ।

ईश्वर की इच्छा के विना न केवल कोई दूसरे को नहीं मार सकता वल्कि स्वयं भी नहीं मर सकता ।

८५—हमारा बन्धन कृत्रिम है

एक धोबी था । उसके पास अपने कारोबार चलाने के लिए कई गधे थे । जब शाम होती तब वह एक ही रस्सी से सारे गधों को बांध दिया करता था । एक बार की बात है कि सब गधों को उस एक रस्सी से बांधते-बांधते एक गधे को बांधने के लिए कुछ रस्सी कम पड़ गयी । अब रात्रि के समय वह रस्सी लेने कहां जाये ? परन्तु धोबी चतुर था । उसने गधे की गर्दन के चारों ओर सदा की भांति हाथ घुमाया मानों वह उसे बांध रहा हो । चूँकि गधे को प्रतिदिन बांधने की आदत थी अतः उसे विश्वास हो गया कि आज भी वह बांधा गया है । और सचमुच ही वह अपने स्थान से जरा भी धर-उधर नहीं हटा । सबेरे गधे को खोलने का समय जब हुआ तब भी धोबी ने अपना हाथ गधे की गर्दन के चारों ओर इस प्रकार घुमाया मानों वह उसके बंधन खोल रहा हो । धोबी के उल्टा हाथ घुमाते ही गधा अपने स्थान से हिलने लगा । उसको बंधन हट जाने का विश्वास हो गया ।

उपरोक्त गधे के ही समान व्यक्ति ने भी संसार में आकर अपने को अनेक कल्पनाओं, मिथ्या भ्रमों और ऐसे ही जंजालों से झूठ-मूठ बंधा मान लिया है। विचार, सत्संग और ज्ञान द्वारा जब उसे विश्वास हो जायेगा और इतनी बुद्धि उत्पन्न हो जायेगी कि उसके बंधन उसके ही खड़े किये हुए हैं, वह सचमुच में बंधा नहीं है, उसी दिन से वह मुक्त है। परन्तु इस प्रकार की सद्वुद्धि का उदय तभी होगा जब हम अपने मन-रूपी आकाश को निर्मल बनायेंगे, चित्त-बुद्धि करेंगे अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह मात्सर्य आदि शत्रुओं को अपने अन्दर से निकाल फेंकेंगे। इसके लिये सज्जनों की संगति, सदग्रन्थों का अध्ययन करना होगा और सबसे बड़ी बात यह कि व्यवहार में सत्य और सदाचार का निभयता से पालन करना होगा।

८६—मन के जीते जीत

एक नये-नये जमाई बहुत आग्रह का निमंत्रण पाकर अपने समुराल जा रहे थे। निमन्त्रण की खबर किसी प्रकार एक शंतान व्यक्ति को भी लग गयी। रेल में जब जमाई सवार हुआ तब वह भी जमाई के गन्तव्य स्थान का पता करके उसके साथ ही हो लिया। मार्ग में उसने जमाई पर पूरी निगाह रखी और जब जमाई अपने स्थान पर उतरे तब वह भी उनके साथ ही हो लिया। स्टेशन पर लेने आने वाले लोगों ने साथ होने के कारण उसे जमाई का ही एक मित्र समझा और जमाई के साथ ही ले जाकर पूरे सम्मान के साथ दोनों को अपने घर पर एक ही स्थान पर टिका लिया। अब तो दिल खोल कर जो खातिर जमाई को होता वही उस व्यक्ति की भी होती रही। समुराल

वालों ने तो व्यक्ति को जमाई का मित्र भ्रम कर विदोष पूछ-ताछ की आवश्यकता नहीं समझी। उधर जमाई ने मान लिया था कि उसके ससुराल का ही वह व्यक्ति कोई सम्बन्धी अथवा मित्र है और अपने मस्त हाल में उसने भी आगे पूछ-ताछ नहीं की। इस प्रकार उस व्यक्ति की तो मौज ही बन गई।

दुष्ट बुद्धि मनुष्य अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। वह व्यक्ति लोभवश अब वहां रखी वस्तुओं को एक-एक कर उड़ाने लगा। घर में से प्रतिदिन एक न एक चीज गायब होने लगी। घर के लोगों को समझ में ही आता था कि आखिर चीजें जाती कहाँ हैं, किस व्यक्ति का यह काम है। ससुराल के लोगों को उस व्यक्ति पर कुछ-कुछ सन्देह भी होने लगा था, परन्तु जमाई के बुरा मान जाने के भय से खामोश रहे। बुराई सदा नहीं चल सकती। एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाती है और तभी उसका अन्त हो जाता है। दैवयोग से जमाई और उसकी ससुराल वालों में इस सम्बन्ध में एक दिन बात हो ही गयी। तब जमाई ने उस व्यक्ति का परिचय पूछा। ससुराल वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति जमाई का मित्र नहीं है। उधर जमाई को भी पता लग गया कि उस व्यक्ति का ससुराल वालों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जमाई और ससुराल वालों की बात वह व्यक्ति एक आड़ पाकर सुन रहा था। जैसे ही उसकी कलाई खुली वह घर से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के पश्चात् से जमाई और घर वाले आनन्दपूर्वक रहने लगे।

जमाई और कोई नहीं, इस घरेलू में रहने वाला मन है। मन में दोष होना हमारे दुःखों की जड़ है। निर्दोष, निष्पाप

मन सब सुखों का मूल है। मन के लोप हो जाने से अर्थात् उसकी चंचलता दूर हो जाने से हमारे सारे उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। शान्ति और आनन्द की प्राप्ति हो जाती है। इस मन पर विजय पाना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है। इसके दो उपाय हैं, (१) अभ्यास अर्थात् सतत् अच्छी बातों में लगा रहना और (२) वैराग्य अर्थात् एक-एक करके समस्त बुराई का त्याग। ऐसा करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ऐसा श्रीकृष्ण ने गीता में हमें सिखाया है।

८७—अपने भ्रष्ट की लाज अपने हाथ में

झूठे स्वांग बनाने वाले दुष्ट व्यक्ति के मन में भी बहुत बार अपने स्वांग के प्रति आदर-भाव उत्पन्न हो जाता है, और उसे हीन कार्य करने में संकोच और लज्जा का अनुभव होता है। उसका मन गवाही नहीं देता कि ऊँचे भेष को छोटे कार्य द्वारा कलंकित किया जाये।

तपस्वी फजल अयाज फकीर होने से पूर्व एक खोफनाक डाकू थे। वे घने जंगल में फकीरी लिबास पहन कर रहते और उनके साथी रास्तों पर चलते कारवाँ लूटा करते। एक दिन एक सीदागर उस जंगल से गुजरा। उसे जंगल में डाकूओं की आशंका हुई। अतः सामने एक फकीर की कुटी देख वह उधर पहुँचा। उस समय लुटेरा फजल अयाज सुमिरनी (माना) फेरता बैठा था। सीदागर ने कहा—“फकीर बाबा, आप मेरी इस मोहरों की धैली को रख लें। लौटते वक्त मैं इसे ले लूँगा।” फजल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा—“धैली उधर रख

दो ।" सौदागर ने धैली रख दी और अपने कारवा में शरीक हो गया ।

घने जंगल में लुटेरों ने कारवां पर हमला किया और माल-असबाब लूटकर चलते बने । सौदागर को अपना माल पहले ही से फकीर के पास रख आने से बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम उसका माल तो सुरक्षित है और वह लुटेरों से बच गया । जब सौदागर अपना माल वापस लेने फकीर की भोंपड़ी में गया तो वहां जो कुछ देखा उससे वह अचंभित हो गया । डाकू जो अभी-अभी लूट में भाग ले रहे थे वे ही सब वहां पर इकट्ठे होकर लूट के माल का बँटवारा कर रहे थे । वह फकीर तो लुटेरों में से ही एक जान पड़ा । सौदागर अपनी बेवकूफी पर और भटपट किसी पर विश्वास करने की अपनी गलती पर पछताने लगा । पर अब वह कर ही क्या सकता था । मारे डर के वह भोंपड़ी से उल्टे पाँव लौटने लगा । तभी फजल की आवाज आई—“यह क्या बात है ! खाली हाथ क्यों लौटे जा रहे हो ? देखो, वह सामने तुम्हारी धैली रखी है, गिन कर देख लो, पूरी मोहरें हैं या नहीं, और उसे ले जाओ ।” सौदागर को और भी अधिक आश्चर्य हुआ । उसने धैले में से निकाल कर मोहरें गिनीं तो जैसी की तैसी पूरी थीं । उसने धैला उठाया और फकीर को प्रणाम करके चलता हुआ ।

जब सौदागर धैली लेकर चला गया तब सादियों ने सरदार अयाज को हाथ में आया इतना माल छोड़ देने पर बहुत बुरा-भला कहा ।

फजल अयाज बोला—“बात यह है कि सौदागर ने मुझे

फकीर समझ कर इतना यकीन किया था। अब मेरे तिबास की लाज रखना मेरा कर्त्तव्य था।

श्रीर सचमुच ही उस दिन से अयाज्ञ सच्चा फकीर बन गया।

८८—अपनी-अपनी योग्यता

धर्म पर चलने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं यद्यपि मूल-भूत बातों में अन्तर नहीं होता। जो मार्ग एक के लिये सहज है वही दूसरे के लिये अत्यन्त दुष्कर हो सकता है। मुख्य बात है व्यक्ति के अन्दर धर्म, नैतिकता और सदाचार के प्रति सच्ची श्रद्धा। मार्ग अलग-अलग होने का मुख्य कारण है हमारे मनके पूर्व संचित संस्कार अर्थात् अब तक के किये गये कर्मों का चित्त पर प्रभाव। यदि एक मनुष्य दूसरे के मार्ग पर केवल सुविधा असुविधा का विचार करके उसका अनुकरण करने लगे तो वह दूसरे के धर्म का पालन तो कर नहीं सकेगा उल्टे वह अपने पथ से भी गिर जायेगा।

एक बार एक गृहस्थ एक साधु के पास गये और पूछा—
“क्या मोक्ष-प्राप्ति के लिये घर-द्वार छोड़ना आवश्यक है?”
साधु ने कहा—“नहीं तो, कौन कहता है? देखो जनक जैसों ने जब राजमहल के अन्दर रह कर ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्हें भला घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है?”

इसके पश्चात् एक दूसरे गृहस्थ ने आकर उसी साधु से पूछा—“स्वामीजी, क्या घर-द्वार छोड़े बिना मोक्ष मिल

सकता है ?” साधु ने कहा—“कौन कहता है कि मिल सकता है ? घर रह कर सेंट-मेंट में ही यदि मोक्ष मिल जाता होता तो शुक जैसें ने जो घर-वार छोड़ा तो क्या वे मूर्ख थे ?”

वाद में उन दोनों जिज्ञासुओं की आपस में भेंट हुई तो बड़ा भगड़ा मचा । एक कहने लगा—“साधु ने घर-वार छोड़ने के लिए कहा है ।” दूसरे ने कहा—“नहीं, उन्होंने कहा है कि घर-वार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।”

जब बात बढ़ गई तो दोनों साधु के पास आये । साधु ने कहा—“तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो, जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका मार्ग, और जिसका जैसा प्रश्न वैसा ही उसका उत्तर । घर छोड़ने की जरूरत है यह भी सत्य है और जरूरत नहीं है यह भी सत्य है । तुम्हारे प्रश्नों में ही तुम्हारे उत्तर विद्यमान थे । प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार ही मार्ग पकड़ना पड़ता है । उस मार्ग पर चलते-चलते आगे का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है । अब यदि एक मनुष्य अपनी मनो-वृत्ति एवं पूर्व संस्कार के विरुद्ध दूसरे के मार्ग पर चलने का हठ करने लगे तो वह उसका दुस्साहस होगा और वह पथ-भ्रष्ट हो जायेगा । उसकी उन्नति नहीं होगी ।” साधु की बात सुनकर जिज्ञासु शान्त हो गये ।

८६—कैसे उठाकर ले जाओगे ?

संसार में मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है । सिकन्दर और हिटलर जैसे घातमणकारी जिन्होंने अनेक देश हड़प लिये थे वे भी मर कर खाली हाथ ही गये ।

हां, यदि मनुष्य पूर्व जन्मों में किये शुभ कर्मों के संस्कार अपने साथ लेकर जन्मे और उसकी प्रेरणा से वह अपने इस जीवन में शुभ कृत्य करे तो निस्सन्देह वह आगे जीवन के लिए एक ऐसी श्रमूल्य पूंजी अपने साथ ले जाता है जो उसे ईश्वर-प्राप्ति-रूप अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने में बराबर सहायक होती है। ऐसा सोच कर हम विवेक से काम लें और अल्प मनुष्य जीवन में एक भी ऐसा कार्य न करें जो आत्मा को नीचे गिराये।

एक ज़मींदार था। उसने निर्दयता से एक बेचारी गरीब बुढ़िया का खेत अन्यायपूर्वक हड़प लिया। एक दिन वह उसी खेत में टहल रहा था कि वहां बुढ़िया आयी और ज़मींदार से कहने लगी—“क्या आपके खेत में से एक बोरा मिट्टी ले जा सकती हूँ ?”

जमींदार ने तरस खाकर ऐसे अनुमति दे दी मानी वह उसके ऊपर बड़ा उपकार कर रहा हो।

बुढ़िया ने बोरा भरा और तब उसने जमींदार से कहा—“क्या कृपया आप इसे उठाकर मेरे सिर पर रख देंगे ?”

जमींदार ने बोरा उठाने की कोशिश की, परन्तु वह उसे उठा नहीं पाया।

तब बुढ़िया बोली—“आप एक बोरा मिट्टी भी उठा नहीं पा रहे हो, और इस खेत में तो लाखों बोरे मिट्टी के हैं, उन्हें कैसे उठाकर ले जाओगे ?”

ज़मींदार बुढ़िया का उत्तर सुनकर समझा, लज्जित हुआ और उसने बुढ़िया का खेत उसी समय उसे लौटा दिया।

६०—*निंब कां पियावा*

हिन्दी में कहावत है—“जो गुड़ दीन्हे ते मरे तो माहुर काहे देय” अर्थात् यदि रोगी का रोग गुड़ देने से मर जाता हो तो फिर रोगी को विष का सेवन क्यों कराया जाय ? ऐसी ही कहावत मराठी में है—“रोग जाये दूधे साकरे तरी निंब कां पियाव” अर्थात् यदि रोग दूध शक्कर देने से जाता हो तो फिर कड़वा नीम घोंट कर क्यों पिलाया जाये ।”

एक दिन श्री रामजी के दरवार में एक कुत्ता आया और रोता हुआ मनुष्य की वाणी में कहने लगा—“महाराज, तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने बिना ही अपराध लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया है, अतः आप मेरा न्याय कीजिये ।”

भगवान राम ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा—
“तुमने निरपराध कुत्ते के सिर पर लाठी क्यों मारी ?”

ब्राह्मण ने कहा—“मैं भीख मांगता फिर रहा था कि यह कुत्ता रास्ते में आ गया । मैंने इसे हटाया । जब यह नहीं हटा तो मैंने इसके सिर पर लाठी मार दी, इसके दिना और करता भी क्या ?” भगवान राम को लगा कि कुत्ते का अपराध छोटा है और ब्राह्मण ने बदले में दण्ड बहुत अधिक दिया है । ताड़ना अपराध के अनुसार ही होनी चाहिये । उधर ब्राह्मण होने के कारण उसे अदण्डनीय समझ कर भगवान दण्ड अतिसंज्ञक में पड़ गये और विचार करने लगे ।

इतने में कुत्ता बोल उठा—“मैं ब्राह्मण के लिए दण्ड आपको सुझाता हूँ । इन्हें आप कालंजर का महन्त बना दीजिये ।”

उपस्थित लोग ऐसे दण्ड के विधान पर हँसने लगे । उन्हें तो चिन्ता हो रही थी कि न जाने कुत्ता ब्राह्मण को कौनसा कठोर दण्ड दिलाने का भगवान राम से अनुरोध करेगा पर कुत्ते ने जो कुछ सुझाया वह तो मानो दण्ड के स्थान पर ब्राह्मण को एक पुरस्कार ही देना था ।

कुत्ता बोला—“जो कुछ मैंने कहा वह बात हँसने योग्य नहीं है । मैं भी पूर्व जन्म में एक महन्त था । महन्त होने के कारण मेरे पास अनेक प्रकार की भोजन-सामग्री आती थी । मैं विवेक से काम नहीं ले सका और भक्ष्या-भक्ष्य खाने से मेरी यह दुर्गति हुई कि कुत्ता बना । अतः महन्त होना बड़ी बुरी बात है ।”

भगवान राम ने कुत्ते के कथन को स्वीकार किया और ब्राह्मण को कालंजर का महन्त बना दिया ।

इस प्रकार भगवान राम ने दण्ड भी दिया और ब्राह्मण के उद्धार का मार्ग भी खुला रखा । कुत्ते का पूर्वजन्म का अनुभव का लाभ उठा कर यदि ब्राह्मण विवेक-बुद्धि न खोये तो महन्त होने पर भी वह धर्म के पथ पर निरन्तर चल कर अपना पतन न करके उद्धार कर सकता है ।

६१—निर्भय कौन ?

ज्ञानी और भक्त दोनों ही ईश्वर-परायण होते हैं, परन्तु ज्ञानी को अपना बल होता है तो भक्त को भगवान का । ज्ञानी को अपने संयम पर विश्वास है तो भक्त को भगवान की शरणा-गति पर । ज्ञानी भगवान की अँगुली पकड़ कर चलता है तो भक्त की अँगुली भगवान स्वयं पकड़ते हैं ।

एक पिता अपने दो छोटे बच्चों को लिए नेत में ले जा रहा था। पिता ने एक बच्चे को बाहु में उठा रखा था और दूसरा पिता की अँगुली पकड़े-पकड़े पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर जाने पर बच्चों ने एक पतंग उड़ते देखा। पतंग बच्चों के लिये अत्यन्त मनमोहक वस्तु होती है। दोनों बच्चे प्रसन्नता में भर कर एक साथ ही बोल उठे—“पिताजी-पिताजी, देखिये पतंग उड़ रहा है और हाथ ऊपर उठाकर दोनों हाथों से तालियाँ बजाने लगे। अब जिस बच्चे ने पिता की अँगुली पकड़ रखी थी वह अँगुली छोड़ते ही तुरन्त लुढ़क पड़ा, परन्तु जिस बच्चे को पिता ने गोद में ले रखा था वह पहले की भाँति मस्त और प्रसन्न था।

गोद का बच्चा हरि शरणागत भक्त के समान है, उसका उत्तरदायित्व भगवान पर है। दूसरा बच्चा जानी के समान है जिसकी शक्ति का आधार वह स्वयं है। यह आधार कौन जाने कब डिग जाये ?

६२—सद्गुणों की जननी नम्रता

कोई भी ऊँचे ध्येय की प्राप्ति के लिए मनुष्य में नम्रता एक अनिवार्य गुण है। गीता के सोलहवें अध्याय में देवी नम्पद का वर्णन करते हुए जहाँ श्रीकृष्ण ने अभय गुण को प्रथम स्थान दिया है, मानो वह सद्गुण रूपी सेना का सेनापति हो, तो सबसे पीछे का स्थान दिया है 'नम्रता' को। सद्गुणों के सबसे आगे यदि 'अभय' खम ठोक कर खड़ा है तो पीछे से 'नम्रता' रक्षा कर रही है। गीता के इस अध्याय में कुल छव्वीस गुण बताये। इनमें से पच्चीस गुण प्राप्त हो जायें, परन्तु मनुष्य

में अहंकार रह जाये तो पीछे से चोर दरवाजे से सारी कमाई खो जाने का डर है। इसीलिये पीछे 'नम्रता' नामक सद्गुण रखा गया है। यदि यह न हो तो जय कब पराजय में परिणत हो जाय इसका कुछ पता भी नहीं चले।

एक बार एक व्यक्ति बड़ी नम्रता का प्रदर्शन करते हुए एक साधु के पास पहुँचा और बोला—“मैं एक बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूँ मेरा कैसे उद्धार हो सकता है ?” किसी मनुष्य के भाव में कितनी सच्चाई है यह उसकी भाषा से अनुभवी पहचान जाते हैं। साधु व्यक्ति की नब्ज़ पहचान गया कि उसमें सच्ची नम्रता नहीं है और बोला—“तुम जाओ और हूँड कर अपने से भी निम्नतर कोई चीज लाओ।”

व्यक्ति गया परन्तु बहुत हूँडने पर भी अपने से निम्नतर वस्तु प्राप्त नहीं हुई।

अन्त में उसने अपनी विष्ठा पड़ी देखी और सोचा—लो, मिल गई, यह वस्तु अवश्य मेरे से निम्नतर है।

उसने अपना हाथ विष्ठा को उठाने के लिए फैलाया ही था कि विष्ठा में से आवाज आई—“ऐ पापी ! खबरदार ! मुझे नहीं छूना। मैं तो एक दिन सुन्दर स्वादिष्ट पक्वान था, देखने वालों को सुहावना लगने वाला, खाने वालों को मीठा तथा भगवान के भोग के योग्य। परन्तु मेरा दुर्भाग्य मुझे तुम्हारे तक ले आया और तुम्हारे स्पर्श से मेरी यह दुर्गति हुई कि सब कोई मुझसे घृणा करके अपनी नाक पर रूमाल रख लेते हैं। तुम्हारे एक स्पर्श से मेरा यह हाल हुआ। अब तुमने यदि मुझे दुबारा स्पर्श किया तो मेरी क्या गति होगी, इस पर जरा विचार करो। इसीलिये मैं कहता हूँ कि खबरदार मुझे नहीं छूना।

व्यक्ति ने जाकर अपनी सारी कथा उस सावु को सुनाई और कहा—“अब आपकी कृपा से सच्ची नम्रता सीख गया हूँ और आप आशीर्वाद दीजिये कि वह मेरे में सदा फलती फूलती रहे।”

६३—जैसा खाये, अन्न वैसा बनें मन

आहार शुद्धि पर हमारे धर्म ग्रन्थों ने, ऋषि महात्माओं ने बहुत जोर दिया है। विकारी भोजन जैसे मांस, मछली, अण्डे, अधिक प्याज लहसुन आदि खाकर हम कैसे निर्विकार मन के बन सकते हैं? ऐसा भोजन करने से तामसी दुष्ट-भाव मन में उत्पन्न होते हैं और हम न करने योग्य कर्म करने लगते हैं। इससे हमारा भला कैसे हो सकता है और जो मनुष्य अपना भला नहीं कर सकता वह दूसरे की भलाई क्या करेगा? शुद्ध सात्विक भोजन से आयु, बल, आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है ऐसा गीता ने सत्रहवें अध्याय में हमें कहा है।

एक महात्मा गंगा किनारे रहते थे। ध्यान, पूजा, सेवा, प्रवचन आदि सत्कार्यों में रत रहते और शांति और आनन्द में इस प्रकार अपना समय बिताते थे। एक दिन एक गृहस्थ ने उन्हें भोजन पर निमन्त्रण दिया। ये गृहस्थ महात्मा के सत्संग में बराबर आते रहते थे, अतएव एक सत्संगी पुरुष के घर पर भोजन करने जाने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई। परन्तु आश्चर्य की बात कि भोजन के बाद दूसरे ही दिन ने उनके ध्यान-पूजा आदि में एकाग्रता भंग हो गई। इतनी लम्बी तपश्चर्या के पश्चात् आज पहली बार इस प्रकार का कष्ट अनुभव होने से उन्हें महान दुःख हुआ। उन्होंने बहुत प्रयत्न

किया कि पहले के ही समान उनका भजन में मन लगे, परन्तु मन अब उनके वश में नहीं रहा। होता यह था कि जब-जब वे ध्यान में बैठते तभी लाल साड़ी पहने एक सुन्दर परन्तु दुःखी दीखती हुई एक कन्या उनके ध्यान में आ बैठती। उस ओर से महात्मा कितना ही चित्त हटाने का प्रयत्न करते, परन्तु सब व्यर्थ। जब कई दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा तब अत्यन्त व्यथित हुए महात्मा अपने गुरु की शरण में पहुँचे। गुरु ने थोड़ी देर विचार करके पूछा—“तुमने इन दिनों कहीं अन्यत्र भोजन किया था?” महात्मा ने गृहस्थ के घर भोजन करने का वृत्तान्त बताया। गुरु ने कहा—“अपने विश्वसनीय भक्तों के द्वारा पता लगाओ कि वह भोजन दोषपूर्ण तो नहीं था।” गुरु की ऐसी आज्ञा पाकर महात्मा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस गृहस्थ ने अपनी छोटी सी सुन्दर बालिका का विवाह एक धनी वृद्ध से किया था और बदले में दस हजार रुपये लिये थे। उन्हीं दस हजार में से एक हजार का व्यय करके उसने दावत की थी जिसमें उन महात्मा को भी निमन्त्रण देकर भोजन कराया था। अब तो महात्मा को अपनी दशा का कारण समझ में आ गया।

प्रायश्चित्त-स्वरूप गुरु ने महात्मा से तीन दिन का व्रत केवल गंगाजल पिला कर कराया और साथ में निरन्तर गायत्री मंत्र का जाप। गुरु प्रसाद से महात्मा को तीन दिन के पश्चात् पुनः पहले की सी चित्त शांति और एकाग्रता प्राप्त हो गयी और वे सुख-पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे।

ऐसा होता है भोजन का प्रभाव।

६४—पुरुषार्थ सही दिशा में हो

सृष्टि के आरम्भ में सब ओर अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त था। लोग क्या करें ? क्या अंधेरे को टोकरों में भर-भर कर फेंकें ? ऐसा किया गया, परन्तु फल कुछ नहीं निकला। भगवान से प्रार्थना की जाये ? ऐसा भी करके लोगों ने देख लिया, परन्तु अन्धकार पहले के ही समान चारों ओर अब भी फैला हुआ था। इतने में ही एक व्यक्ति अंधेरे में ही टटोलता हुआ दो पत्थर ढूँढ लाया। उसने उन दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ा। लो, उनमें से चिनगारी निकलने लगी। चिनगारी से आग तैयार हो गई और सबके देखते ही देखते अंधेरा कहां का कहां गायब हो गया।

अंधेरा दूर करने में अपनी-अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ तो बहुतों ने किया था, परन्तु केवल एक ही व्यक्ति का पुरुषार्थ सही दिशा में था। इससे उसने न केवल अपना अन्धकार दूर किया परन्तु साथ ही दूसरों का भी।

हमारा अज्ञान ही हमारा अन्धकार है। अधिकतर मनुष्य सदा अज्ञान में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका प्रयास सही दिशा में नहीं होता। जब किसी व्यक्ति का प्रयास ठीक दिशा में होता है तब वह केवल अपना ही भला नहीं करता बरन दूसरों का पथ भी आलोकित कर देता है।

६५—तिब्बत से लरी

एक घनिक हीरे जवाहरातों तथा कीमती दस्तानों और झलंकारों से सुसज्जित होकर रात से गुजर रहा था। यकायक

भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और धनिक के निकट पहुँच कर उसे उसके अलंकारों के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उसकी इस क्रिया से धनिक को बड़ी हैरानी हुई और आश्चर्य से उसने उस व्यक्ति से पूछा—“भला तुम्हारे ऐसे कहने का क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें कभी कोई हीरा या जवाहर दिया नहीं है कि तुम इस प्रकार मुझे धन्यवाद दो।”

“नहीं”, वह व्यक्ति बोला, “आपका कहना सच है कि आपने मुझे कभी कोई हीरा या जवाहर नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे हीरे-जवाहरातों को देखने का मौका तो दिया, वस इसीलिये मैं इतना खुश हूँ। आप खुद भी इन्हें देखकर खुश होने के सिवा और क्या कर सकते हैं? फिर भला आपमें और मुझ में क्या फर्क है? बल्कि मैं आपसे अधिक खुश हूँ, क्योंकि आपको इन हीरे-जवाहरातों की सुरक्षा की चिन्ता करनी पड़ती है और मैं इस चिन्ता से बिल्कुल बरी हूँ।”

धनिक उस व्यक्ति के कथन पर गम्भीरतापूर्वक सोचता-विचारता आगे बढ़ गया।

जिसे हम लौकिक दृष्टि से मूल्यवान समझते हैं उसका नैतिक दृष्टि से मूल्य ही क्या है? उल्टे ये मूल्यवान वस्तुएँ हमें आर्थिक दृष्टि से निम्न श्रेणी के लोगों से अलग-थलग करके संसार से लगाव और हमारे अन्दर मिथ्या अहंकार की भावना उत्पन्न करती हैं।

६६—हमारा मूल्य कितना ?

एक अत्यन्त दरिद्री व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला—“महाराज, आप कृपा करिये जिससे मेरी दरिद्रता

दूर हो। दरिद्रता के कारण मैं बहुत दुःखी हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या कलूँ ? कोई मार्ग बताइये !”

महात्मा बोले—“अच्छा तो तुम सचमुच में दरिद्री हो, तुम्हारे पास कोई धन नहीं है ?”

व्यक्ति—“हाँ महाराज, मैं सचमुच दरिद्री हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है।”

महात्मा—“अच्छा तो धन मिलने से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी ?”

व्यक्ति—“क्यों नहीं महाराज, धन मिलने से मेरी दरिद्रता अवश्य दूर होगी।”

महात्मा—“अच्छा तो अपने दोनों पैर कटवा दो और मेरे पास से इसी समय दस हजार रुपये ले लो।”

व्यक्ति—“यह बात तो महाराज मंजूर नहीं है।”

महात्मा—“अच्छा, शायद दस हजार घोट्टे हैं, हाथ कटा कर बीस हजार रुपये ले लो।”

व्यक्ति—“नहीं महाराज, यह भी स्वीकार नहीं।”

महात्मा—“तो आठों देकर तीस हजार ले लो।”

व्यक्ति—“नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं करूँगा।”

महात्मा—“तो मस्तिष्क देकर चालीस हजार ले लो।”

व्यक्ति—“नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं होने दूँगा।”

महात्मा—“अच्छा तो अब फिर किसी दिन आना।”

घर जाकर वह व्यक्ति महात्मा से हुई बातचीत पर चिन्तन करने लगा । अरे, क्या मेरे पास इतनी सम्पत्ति पड़ी है । क्या इतने धन का मैं मालिक हूँ ? तब तो यह मेरी दरिद्रता कोरे मन का भ्रम ही है ।

इस चिन्तन के कारण मनुष्य में आत्मविश्वास जाग्रत हुआ, पुरुषार्थ करना आरम्भ किया और सचमुच थोड़े ही समय में उसकी दरिद्रता कहीं की कहीं चली गयी ।

हमारे अन्दर की शक्ति पहचानने के पश्चात् क्या कुछ सम्भव नहीं है ?

६७—दुःख का भी स्वागत हो

परमात्मा हमें हर रोज ही अनेक प्रकार के सुख पहुँचाता है । उसकी सृष्टि में कभी उसके हाथों दुःख भी आए तो उसे हमें प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना चाहिये, यह सोच कर कि परमात्मा के हाथों अन्याय हो ही नहीं सकता और उसके दिये दुःख में भी अवश्य हमारी कोई भलाई छिपी होगी ।

हकीम लुकमान बचपन में गुलाम थे । एक दिन उसके स्वामी ने एक ककड़ी खानी चाही । मुँह में टुकड़ा लेते ही उन्हें मालूम पड़ा कि ककड़ी बहुत कड़वी है । स्वामी ने ककड़ी लुकमान की ओर बढ़ा दी और बोले—“ले, इस ककड़ी को तू खा ले !” लुकमान ने ककड़ी ले ली और बिना ज़रा भी चेहरे का भाव विगाड़े वे उसे खुशो-खुशी खा गये ।

लुकमान के स्वामी ने समझा था कि इतनी कड़वी ककड़ी कोई खा नहीं सकेगा । अवश्य लुकमान इसे फेंक

देगा। परन्तु जब लुकमान ने पूरी ककड़ी खुशी-खुशी खा ली तो स्वामी आश्चर्य में भर कर पूछने लगे—“वह ककड़ी तो बड़ी ही कड़वी थी, तुम इतनी बड़ी ककड़ी बिना मुँह बनाये कैसे खा गये ?”

लुकमान बोले—“मेरे उदार स्वामी, आप मुझे प्रतिदिन ही स्वादिष्ट पदार्थ प्रेमपूर्वक देते हैं। आपके द्वारा दिये गये अनेक प्रकार के सुख मैं भोगता हूँ। ऐसी स्थिति में यदि एक दिन आपके हाथ से मुझे कड़वी ककड़ी प्राप्त हो गई तो क्यों न मैं उसे आनन्दपूर्वक खाऊँ और इसमें भी आपका आभार मानूँ।”

स्वामी समझदार, दयानु और घमात्मा थे। लुकमान के उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया।

६८—भगवान् के कार्य पर अटिठ विश्वास

एक भगवद्भक्त एक वन के निकट अपनी पत्नी के साथ एक भोंपड़ी में रहते थे। वे निःसंतान थे। उन दोनों के सिवाय पर में तीन प्राणी और थे। एक बैल जो उनकी आजीविका का साधन था, क्योंकि उसकी पीठ पर लाद कर वह व्यक्ति सामान बेचने बाजार जाया करता था। दूसरा कुत्ता जो पर की चौकीदारी किया करता था। तीसरा था तोता जो दम्पति को सवेरे की बेला में अपने मधुर स्वर में बोलकर उन्हें जगाया करता था, कहता था—“उठी, हरिभजन करो।”

द्वैयोग से एक रात्रि में पास ही वन में से एक सिंह निकल कर साया और भक्त की घुटिया के दाहर दंभे दंभ को

मार कर खा गया। सवेरे जब इस घटना का पता चला तब वह भक्त बोला—“भगवान सब अच्छा ही करते हैं।” परन्तु उसकी पत्नी उदास हो गई। होनहार की बात कि उसी दिन पिंजरे का द्वार दम्पति की असावधानी से खुला रह गया और तोता जो बाहर निकला तो कुत्ता लपक कर खा गया। भक्त सदा की भांति अभी भी बोला—“भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।” इन शब्दों का बार-बार दोहराना सुनकर स्त्री को बहुत बुरा लगा, परन्तु वह किसी तरह अपने को दवाये रही। होनहार की बात कि उसी दिन शाम को कुत्ता भी बाहर गांव में मृत पाया गया। इस प्रकार एक दिन में कुटिया से तीन प्राणी विदा हो गये। भक्त की यह कठिन परीक्षा थी, परन्तु वह हारा नहीं, बोला—“भगवान जो करते हैं वे अच्छे के लिये ही करते हैं।” यह सुनकर इस बार भक्त की स्त्री रोष में भर गई और बोली—“रहने दो अपनी बात, जिस बेल से हमारी जीविका चलती थी उसे शेर खा गया। अब हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है और आप अभी भी फिजुल की बातें बोले जा रहे हैं। उधर कुत्ता हमारी कितनी सेवा करता था। और वह तोता कितना प्यारा था। घर उजाड़ हो गया और आपके भावें सब अच्छा ही हुआ।”

दूसरे दिन सवेरे उठकर भक्त और उसकी स्त्री ने जो देखा तो आश्चर्यचकित रह गये। गांव में लाशों के ढेर पड़े हैं। हुआ यह था कि पिछली रात में डाकू आये, गांव को पूरी तरह लूटा और वहां के रहने वालों को जान से मार डाला। भक्त की कुटिया में एकदम सन्नाटा छा रहा था अतः उधर की ओर डाकू बिना दृष्टिपात किये ही चल दिये।

“अब तुम्हें समझ में आया होगा,” वह भक्त अपनी स्त्री से बोला—“कि जो भगवान करते हैं वे अच्छे के लिये ही करते हैं। आज हम इसलिये जीवित हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे ऊपर अपार दया करके हमारे घर में उन तीन प्राणियों को पहले से ही उठा लिया। बिल तो बाहर ही बंधता था। टाकुओं की दृष्टि उस पर जाती, गाँव का कोलाहल सुनकर अवश्य हमारा कुत्ता भौंकता और जबरन टाकुओं को उधर चुला लेता। उधर तोता बोलने लगता और वह भी हमारी मुसीबत का कारण बनता। इसीलिये मैं कहा करता हूँ कि जो भगवान करते हैं, वे अच्छे के लिये ही करते हैं।”

स्त्री आज निरुत्तर और चुर थी।

६६—भगवान तक चितना पहुँचा, मुरठय बात

एक धनी व्यक्ति था। पुण्यमयी मरिता में उसकी बड़ी श्रद्धा थी। गंगा के किनारे ही उसका घर था। गंगा में स्नान और उसका पूजन वह उसका नित्य नियम था। एक बार किसी काम की सफलता के लिए उसने गंगा से मानता मानी—“हे गंगा माता ! यदि तू मेरा काम सफल कर दे तो तुझे एक हजार बढ़िया घाम भेंट करूँगा।” ईश्वर से धनी का काम बन गया और फिर दूसरे ही दिन एक हजार बढ़िया रसीले घाम टोकनों में भर कर गंगा के तट पर पहुँचा। एक-एक दो-दो करके षोड़ी देर में उसने समस्त एक हजार घाम गंगाजी में बहा दिये। और सब घाम तो बह गये, एक घाम जो, किनारे के कुछ नजदीक बहने से, एक अत्यन्त दरिद्र भिखारी ने दौड़ कर लपक लिया।

रात्रि में गंगामाता ने उस धनी व्यक्ति को स्वप्न में कहा—“तेरी मानता पूरी नहीं हुई, तूने मानता तो मानी थी एक हजार आमों की परन्तु मुझे तो एक ही आम मिला।”

“यह क्या कह रही हो मां, मैंने गिनकर पूरे एक हजार आम आपको भेंट किये हैं।” उस व्यक्ति ने कहा।

“नहीं, मुझे तो एक ही आम मिला, वह जो दरिद्र भिखारी के पेट में गया।”

धनवान की आँख खुली। अब उसे समझ में आया कि भगवान केवल वही भेंट ग्रहण करते हैं जो उनके गरीब, भिखारी, भूखे बच्चों के पेट में पहुँचती है।

पूज्य बापू (महात्मा गांधी) हवन के विरुद्ध नहीं थे, पर वे कहा करते थे कि इस गरीब देश में जहाँ लोगों को सूखी रोटी भर पेट खाने को नहीं मिलती वहाँ मनों की आग्नि में होमने का क्या अर्थ है? दूसरी बात सोचने से पहले हमें भूखों के भर पेट भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी प्रकार गंगा पर सच्चा चढ़ावा वह है जो भूखे के पेट में जाये।

१००—समता का पाठ

सदा बदलने वाले संसार में सुख-दुःख आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। न सदा गर्मी रहती है न सदा सर्दी। काल के प्रवाह में ये सब परिवर्तित हो रहे हैं। गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं—“हानि-लाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान, जय-पराजय, गर्मी-सर्दी इन सबमें तू सदा एक

एक समान रह, क्योंकि ये सभी आने जाने वाले हैं, इनमें से स्थायी कोई भी नहीं।”

एक घनी व्यापारी था, सुख समृद्धि में दिन बीत रहे थे, पर वार ऐश्वर्य नोकर चाकर किसी बात की कमी नहीं थी। देवयोग की बात कि व्यापारी को व्यापार में ज्वरदस्त घाटा आया। इस कारण से उसकी आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई। वह ऋण में डूब गया। अब तो चारों ओर उसे निराशा और अन्धकार ही दीखने लगा। जैसा कि होता आया है—“आराम के साथी क्या-क्या, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं।” इस प्रकार वित्त और मित्र दोनों से वंचित होकर वह आत्महत्या के विचार से निकट के जंगल में चला गया। एक पेड़ पर रस्सा बांध कर वह लटकने ही वाला था कि चकाचक एक वृद्ध ने उसे देख लिया। वृद्ध बोला—“अरे भाई! यह क्या कर रहे हो?” व्यापारी ने रोते-रोते अपना दुखड़ा उस वृद्ध को कह सुनाया। उसकी सारी कथा सुनकर वह वृद्ध बोला—“रे भाई! यह तो बताओ, तुम अभी ही दुःखी हो या सदा ही दुःखी थे? यह व्यापारी बोला—“नहीं महाराज, सो बात तो नहीं। अभी तक तो सदा ही सुखी था। मेरे पास किसी बात की कमी नहीं थी। हां, एक वार मैं दुःखी हुआ था जब मुझे कई दिनों तक ज्वर चढ़ा रहा और उपचार करने पर भी किसी प्रकार उतरता नहीं था। घासिर वह भी उतर गया और मैं पुनः सुखी हो गया?”

वह वृद्ध बोला—“अच्छा तो तुम प्रायः नदा सुखी थे और अब दुःखी हो, यही बात है न? अब थोड़ा विचार करो। जैसे तुम्हारे सुख या और वह चला गया और उसकी जगह दुःख था गया, तो क्या वह बात सम्भव नहीं कि तुम्हारा यह

दुःख भी चला जाये और पुनः सुख आ जाये। ज्वर से पीड़ित होकर तुम दुःखी थे और वह दुःख दूर हो गया। क्या तुम्हारा वर्तमान दुःख सदा स्थायी बन कर आया है ? जाग्रो, अपने दुःख को भूलो और पुनः उद्योग करो। न दुःख में निराश होना और न सुख में फूला समाना।”

व्यापारी को वृद्ध की बात लग गई। उसने साहस बटोर कर फिर उद्यम करना आरम्भ किया और थोड़े ही समय में ईश्वर कृपा से वह पहले से भी अधिक सुखी हो गया।

१०१—बस मतलब पूरा हुआ

कहावत है—

दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय ॥

जब विपत्ति आती है तब धीर भी घबरा जाता है। घोर विपत्ति में बड़े से बड़े नास्तिक के मुँह से भी हे राम ! हे भगवान ! अनायास निकल आता है। वास्तविक भक्त मुख में फूलेगा नहीं। सांसारिक प्राप्ति को क्षणिक व नाशवान समझकर वह मन की समता को नहीं खोयेगा। परमात्मा को ही एकमात्र अविनाशो जानकर वह उनका भजन स्मरण बराबर करता रहेगा, बल्कि सुख की प्राप्ति के समय को और भी अधिक अनुकूल अवसर जानकर वह साधन में विशेष उत्साह से जुट जायेगा। सुख में किये स्मरण से ही मनुष्य का ईश्वर में विश्वास प्रकट होता है। ऐसे मनुष्य को दुःख के अवसर पर पूर्वाभ्यास द्वारा संचित श्रद्धा, भक्ति और विश्वास उसे दुःख की

घाटी से सहज ही पार करा देते हैं। इसीलिये कहा है कि जैसे-
 जैसे जब कभी भी हों भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिये।
 परन्तु दुर्भाग्य से हमारे में से अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचते हैं
 हम भगवान को भी धोखा दे सकते हैं।

एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसे जेल
 भेज दिया गया। जेल में वह सदा पूजा-पाठ में लगा रहता।
 जब भी कोई जेल अधिकारी अथवा कर्मचारी उसके पास ने
 निकलता तो उसे पूजा-पाठ जप-ध्यान करते ही पाता। यहाँ तक
 कि उससे कुछ पूछा जाता तो वह बोलता भी नहीं, केवल
 इशारों से जवाब दे दिया करता। केवल दिन में ही नहीं, रात
 में भी उसकी पूजा-पाठ में कोई कमी नहीं आती थी। सचमुच
 लोगों को उसका ऐसा भक्तिभाव देखकर आश्चर्य ही होता था।
 वरना अधिकतर फांसी की सजा पाये लोग तो सदा चिन्तारत
 व उदास ही देखे जाते हैं।

एक दिन सदा की भांति जब जेलर उसकी कोठरी में
 गया तो क्या देखता है कि वह व्यक्ति झाराम से पर पनार कर
 सो रहा है। उस समय तो जेलर ने उसे जगाया नहीं। बाद में
 उस व्यक्ति से मिलने पर उससे पूछा—“क्यों भाई, क्या बात है
 कि आज तुम सो रहे थे, तबीयत तो ठीक है?” सजा प्राप्त
 व्यक्ति ने इशारे से जेलर को अपने पास बुलाया और बोला—
 “जेलर साहब, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि
 घर से पत्र आया है कि मेरी फांसी की सजा बदल कर, मात्र
 सात वर्ष की नैस कर दी गई है। सोचता हूँ, जब और भगवान
 को कष्ट क्यों दूँ?”

१०२—विचित्र आशीर्वाद

एक बार गुरु नानक घूमते-घूमते एक गाँव में पहुँचे । उस गाँव के लोग बड़े सुशील थे । आपस में हिलमिल कर रहते और एक-दूसरे से प्रेम करते थे । दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख मानते और विपत्ति में एक-दूसरे की पूरी सहायता करते थे । किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हुई और दूसरे के पास वह वस्तु हुई तो वह उदारतापूर्वक उसे दे देता था । जब गुरु नानक उस गाँव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े प्रेम और जोश के साथ उनका स्वागत किया । गुरु नानक भी ऐसे अच्छे लोगों से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए । वे कुछ दिन उनके बीच वहाँ ठहरे । जब जाने लगे तो एकत्रित लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया—“उजड़ जाओ !”

आगे चलकर गुरु नानक एक दूसरे गाँव में पहुँचे । उस गाँव के लोग बड़े भगड़ालू और दुष्ट प्रकृति के थे । वे आपस में कभी प्रेम से तो रहते ही नहीं थे, सदा एक-दूसरे के विरुद्ध षड़यंत्र रचा करते थे । कोई भी अपने सामने दूसरे को नहीं गिनता था । एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे । और उनमें आपस में सहयोग, सद्भावना का नितान्त अभाव था । गुरु नानक के इस गाँव में पहुँचने पर किसी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया । उल्टे वे दुर्वाक्य बोलने लगे । गुरु नानक इस ग्राम में जैसे-तैसे एक-दो दिन रहे । जब गाँव से चलने लगे तो वहाँ के निवासियों को उन्होंने आशीर्वाद रूप में कहा—“आवाद रहो !”

गुरु नानक के साथियों में से एक से नहीं रहा गया और उसने उत्सुकतापूर्वक गुरु नानक से पूछा—“महाराज, क्षमा करें ।

आपके आशीर्वादों का रहस्य हमारी कुछ समझ में नहीं बैठा । सज्जन लोगों को तो आपने आशीर्वाद दिया "उजड़ जाओ" और दुर्जन लोगों को आपने आशीर्वाद दिया "आवाद रहो" । यह तो बड़ी ही विचित्र बात है ।"

गुरु नानक बोले—“भाई, बात सरल है । सज्जन लोग जहाँ भी जायेंगे, सज्जनता का प्रसार करेंगे, अपने इंद-गिंद उत्तम वातावरण बनायेंगे । इस प्रकार उनके द्वारा सद्भावना का प्रचार और उसमें वृद्धि होगी । इसी से मैंने कहा 'उजड़ जाओ' । दुष्ट जहाँ भी कहीं जायेंगे अपनी दुष्टता फैलायेंगे । इस प्रकार दुष्टता का प्रसार एवं उसमें वृद्धि होगी । इसी से मैंने कहा—“आवाद रहो ।” अर्थात् एक ही जगह बने रहो, फैली मत । दुष्टता अपनी ही जगह रहे, आगे न बढ़े इसमें सबकी भलाई है ।

१०३—इश्वर का वास्तविक स्वरूप

एक मन्दिर के बाहर एक स्त्री रो रही थी । मन्दिर में आने-जाने वालों का तांता लग रहा था । मन्दिर के अन्दर आरती हो रही थी । घण्टे और नगाड़े मधुर ध्वनि से बज रहे थे । भक्त लोग भगवान के दर्शनों का आनन्द ले रहे थे । सब अपनी-अपनी धुन में मस्त थे । उधर वह औरत रोये जा रही थी । उस पर किसी की नजर नहीं थी । उस घण्टे और नगाड़े की ध्वनि में उसके रोने की आवाज काने सुनाई यह महती थी और पुंसत भी काने थी जो सुने । दर्शन के आनन्द के मन्मथ ऐसा समुद्र रोना क्या करता करता है ?

बाहिर एक व्यक्ति भौड़ में से निकला और उस स्त्री के पास रुका हो गया । वह व्यक्ति देखने से बड़ा ही सुन्दर और

तेजस्वी लगता था। उसकी भव्यता और सीम्यता से जैसे वह स्थान प्रकाशित हो उठा। उसका वेश सीधा-सादा था, परन्तु उसके चेहरे पर एक गहरे विषाद की छाया इतनी स्पष्ट झलकती थी कि हर कोई उसे देख सकता था। ऐसा लगता था मानो संसार के दुःख से दुःखी होकर दुःखी को सान्त्वना देने वह व्यक्ति किसी अज्ञात प्रदेश से आया हो। उस स्त्री का रोना वह थोड़ी देर तक सुनता रहा फिर बड़े ही मधुर शब्दों से उस स्त्री को सम्बोधित कर बोला—“हे माता, तुम्हारे रोने का क्या कारण है?”

स्त्री ने कहा—“मेरे रोने का कारण और कुछ नहीं, वस मैं मन्दिर के अन्दर दर्शनों को एक बार जाना चाहती हूँ और ये लोग मुझे जाने नहीं देते, क्योंकि मैं निम्न जाति की हूँ।”

“यह तो रोने का इतना बड़ा कारण नहीं है। देखो, मैं भी तो हूँ जिसका मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तुम अकेली नहीं जिसे मन्दिर में जाने से इन्होंने रोका हो।” वह व्यक्ति बोला।

स्त्री उस व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। यह पुरुष तो मंदिर में जाने वाले किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा हर प्रकार से अधिक योग्यता वाला लगता है, फिर भला उसे क्यों नहीं अन्दर जाने दिया जाता। स्त्री उस व्यक्ति की दशा के आगे अपनी दशा को तो बिल्कुल भूल ही गई।

“परन्तु तुम हो कौन?” वह स्त्री पूछ बैठी।

“मैं वह हूँ जिसे लोग समझ रहे हैं कि हमने इसे मंदिर में कैदी बनाकर रख लिया है और जिसकी घण्टे, नगाड़े बजा कर और आरती उतार कर पूजा की जा रही है।” वह व्यक्ति बोला।

